TEOREMI DI POLITICA CRISTIANA NE' **QUALI IN GENERALE LA...**

TEOREMI

DI

POLITICA CRISTIANA

NE' QUALI IN GENERALE LA RELIGIONE CRI-STIANA, ED IN PARTICOLARE TALUNI PUNTI DOGMATICI, MORALI, E DISCIPLINARI DEL-LA CHIESA CATTOLICA SON DIFESI DALLA CALUNNIA DI ESSERE NOCEVOLI ALLA SO-CIETA:

VOLUME II.

PARTE III. E IV.

Beatos vos dicent omnes Gentes; eritis enim vos terra desiderabilis: dicit Dominus exercituum. Malach, III. 12.

NAPOLI,

DALLA STAMPERIA REALE,

MDCCCXXX.

PREFAZIONE.

A BBIAMO nella Prima, e nella Seconda Parte sovente osservato, che taluni Cattolici Scrittori, trattando di Politica, dagli Eretici attinsero le loro dottrine; ed o per poca avvedutezza, se pur conservavano ancora gli avanzi della Religione de'loro maggiori, o per empietà, se già gli avevano interamente perduti, sostennero, che alcune verità Cattoliche pregiudicano alla pubblica prosperità. Ciò si conoscerà anche meglio leggendosi i Teoremi, che si contengono nel presente volume; spezialmente quando andremo a ragionare di taluni punti della Disciplina Ecclesiastica, che sono stati combattuti or da una sola Setta, or da molte, e negli ultimi tempi anche da'varj figliuoli della Chiesa, indotti nell'errore dalla lettura dei Libri Ereticali. Si scorgerà altresì, che i Ministri del Santuario nel propagare le dottrine del Vangelo, e nel conservare la Disciplina della Chiesa, non sono i nemici del bene dei

popoli, del che vengono calunniati, ma i veri promotori della felicità; e che niun popolo sarà più fortunato di quello, in cui vi è Religione; e dove i Dogmi, la Morale, e la Disciplina della Chiesa sviluppano tutta la loro benefica influenza. Ma prima di entrare nella disamina particolare degli articoli, a me sembra pregio dell'opera rispondere in generale ad una imputazione, che troppo spesso si fa alla Chiesa; cioè che nelle Città de'Cattolici s' incontri maggior corruzione, mala fede, e disordine, che in quelle degli Eretici (1).

Primieramente potremmo negare, che sia tanto il mal costume ne' paesi Cattolici, quanto si esagera; e che sia tanta la esemplarità degli Eretici, quanta essi ne presumono. Nè per avventura mancherebbero pruove si per la prima parte, come per la seconda. Abbiamo infatti mostrato nel corso di quest' Opera, che d' innumerevoli buoni effetti sieno feconde le istituzioni Cattoliche, le quali mancano agli Eretici; ed altri han già provato, che la nostra

⁽¹⁾ SAN DOMINGO Tablettes Napolitaines. Bruxelles. 1829.

Chiesa, come è Una, Cattolica, ed Apostolica, così è Santa; e ciò fra gli altri sensi include, che sempre professi una morale santa, e che abbia sempre un buon numero di figliuoli cospicui per la loro santità (1). Ne aveano ancora i popoli Eretici prima di separarsi dalla Chiesa: or più non ne hanno; e restano pur nel dovere di celebrarne le virtù, e di tramandarne alla posterità la veneranda memoria. Abbiamo altronde mostrato, che i Ministri stessi degli Eretici declamano altamente contro la generale corruzione de' loro popoli (2): e se ciò non bastasse, aggiugneremmo volentieri, che Lutero scrisse una volta: noi vediamo, che per la malizia del Diavolo gli uomini sono presentemente più avari, più alieni dalle opere di mi-

Ing and by Google

⁽¹⁾ BELLARM. Controv. De Eccles. Lib. IV. Cap. 11. et 13.

⁽²⁾ Lettera Pastorale di Edmondo Cinson Pseudo-Vescovo di Londra. Antistium Ecclesiae Daniae, Hervico - Halstaticae, et Lanemburgensis Epistola Encyclica. p. 10. Hauniae 1818. Cilbert Burre pseudo-Vescovo di Salisbury nelle sue Memorie Postume nella Bibl. Raisonnée T.XVII. Part. II. art. 2. Lei in NIZIO Recueil de diversos pieces sur la Philosophie, BIELFELD Instit. Chap. V.) p. 35. Hallen Discorso sull' Irreligione nel T. IV. della Raccotta pubblicata in Ginevra. Lettera XII. di Madama di Pompadour al Signor Royilli. Il Conte di Guisc Mémoires concernantsles Provinces unics des Pays Bas. Londre 1744.

sericordia, più dediti a'vizj, più insolenti, più corrotti, che non lo erano sotto il Papismo (1). Parimente CALvino confessava, che la maggior parte di quelli, i quali si sono separati dal Papa, son pieni di artifizio, e di perfidia (2): e che appena un decimo vi é di costoro, che con altro fine siasi ascritto al Vangelo, che per trascorrere più liberamente ad ogni genere di lascivia (3). Le stesse querele facevano MELANTONE, e BUCERO (4). E come no? Forse una Religione falsa, qual'è, per mille dimostrazioni, ogni altra fuori della Cattolica, può recare una utilità vera? Può mai l'errore umano esser fecondo di beni, e la verità divina esser madre di mali?

Ma sia pur certo il fatto, che si asserisce dagli Avversarj; domando io: come sanno essi, che la probità di qualche paesetto Eterodosso non dipenda in gran parte dal Clima, dallo searso numero degli abitanti, dalla vigilanza del Governo: come sanno che nelle medesime

⁽¹⁾ Disc. sulla I. Domen. dell' Avvento. Edit. Argent. ann. 1548. fol. 20.

 ⁽²⁾ In Daniel. Cap. XI.
 (3) In Epist. I. Petri Cap. II.
 (4) Ep. ad Calvin. an. 1542.

circostanze non si veggano assai meglio fiorire altri luoghi Cattolici? Perchè attribuiscono la cagione di quel fatto non a coteste circostanze, ma a' principi religiosi? Potrebbe a questi attribuirsi, se la nostra Religione insegnasse con Lutero: esto peccator, et pecca fortiter, et fortius crede, et gaude in Christo (1): nulla peccata possunt Christianum damnare, nisi sola incredulitas (2): quanto sceleratiores sunt homines, tanto citius Deus suam gratiam infundit (3). Se la nostra Religiono dicesso con Calvino: tum fidei iustitiae locus est, ubi nulla sunt opera, quibus debeatur merces (4); se negasse il Libero Arbitrio (5); se sostenesse che il Cristiano è libero da ogni legge (6); se formasse de'suoi seguaci una fazione rivoluzionaria, come avvenne al Protestantismo (7); allora dovrebbe incolparsi di aver contribuito col-

(1) LUTH. Lat. Epist. T. I. f. 345.

⁽²⁾ Idem De Captiv. Babylon. Cap. De Baptismo. (3) Serm. De Pisc. PETRI Apost. Iann. Disc. Pr. De Fide. Quaest. 9. n. 143.

⁽⁴⁾ Inst. Lib. III. cap. I. S. 18. (5) LUTH. Thes. XIII. T. I. Lat. f. 55.

⁽⁶⁾ Idem T. I. Witt. S. 189. 190. 200. (7) BONNET Essai sur l'art de rendre les Révolutions utiles. Tom. 1. ch. 23.

le sue dottrine alla loro malvagità. Ma per l'opposito la Chiesa insegna massime nemiche di ogni vizio, e di ogni sua sorgente; essa priva de'Sagramenti, atterrisce colle Censure, ed esorta colle Prediche i peccatori al pentimento, ed alla mutazion della vita, nè cessa di pregare per la loro conversione. Quindi se gli Avversarj riprovano i suoi figliuoli seellerati, non possono riprovare insieme lei stessa, che più di loro gli riprova, e che non contenta di ciò, adopera tutt'i mezzi per vedergli ravveduti.

Altronde il numero de' malvagi Cattolici giova anche a provare la verità di questa Religione. Egli infatti è vero, che ne' primi tempi del Cristianesimo la santità di que' Fedeli serviva agli antichi Apologisti per trarne un argomento a dimostrare la verità della Religione, ed a confutare gli errori dell' Idolatria (1); ma è pur vero, che terminate le persecuzioni, e diventata generale la profession del Vangelo, un gran numero si è sempre trovato di Cristiani prevaricatori; e ciò perfetta-

⁽¹⁾ S. IUSTIN. Apolog. I. n. 3. 23. etc. TERTULL. Apologet. Cap. 38, 42, 45, etc. ATHENAGOR. Legat. pro Christ. Cap. 2.

mente concorda cogli oracoli del medesimo Vangelo. Infatti sta scritto: è impossibile, che non vengano gli scandali (1). Quanto è larga la via, che conduce alla morte, e quanto molti vi entrano! Quanto è stretta la via, che conduce alla vita, e quanto pochi la trovano (2)! Molti sono i chiamati, e pochi gli eletti (5). I malvagi adunque avverano a loro danno guesti oracoli della nostra Religione, e perciò la confermano: ed i buoni, che in mezzo agli scandali, ed alla corruzione si conservano fedeli osservatori della Legge, mostrano pur essi, ed assai meglio la verità della medesima Religione, che somministra ampiamente lumi, forze, occasioni per non lasciarsi sedurre. Che anzi è un grande indizio della sua evidenza il vedersi costantemente professata anche da' malvagi; perchè mentre da costoro si sperimenta nemica delle passioni, che essi amano seguire (4); mentre non concede loro neppur lo sfogo di un cattivo pensiere, di un' occhiata libidino-

⁽¹⁾ Lvc. XVIII. 1.

⁽²⁾ MATTH. VII. 13. et seq.

⁽³⁾ ld, XX. 16.

⁽⁴⁾ Ad. GALST. V. 24.

sa (1): mentre minaccia loro gli eterni supplizj, anche per aver negato il soccorso al povero (2); essi intanto non prendono il partito dell' incredulità, nè cercano una Religione più indulgente.

Inoltre a ben pochi punti si riduce. se vogliono esser sinceri, la Morale degli Eretici; e basta loro, quasi dissi, serbare le apparenze della probità per aver fatto ogni cosa (3). È permesso il Divorzio; non occorre la Confessione; non serve il pentimento; non giovano le opere buone; i digiuni, le astinenze sono o inutili, o di solo consiglio; le altre penitenze sono empietà; dopo tutti i peccati basta fidare in Dio per andare sicuramente in Paradiso. Son queste, come ognun sa, le dottrine degli ultimi Eretici, opposte sempre agl' insegnamenti della Chiesa Cattolica. Or chi non intende, che quando si riduce la Morale a pochi punti, e si promette l'eterna felicità a si poco prezzo; è facile cosa che l'uomo in essi sappia fortificarsi, e restringervi tutta la sua attenzione? Ma quando la Morale vuol crocifissa la

⁽¹⁾ MATTH. V. 28.

⁽²⁾ Idem XXV. 35. ct seqq.

⁽³⁾ Epist. BUCERI ad CALVIN. ann. 1542.

carne, e le sue passioni (1); vuol che si porti la Croce appresso al Redentore (2); vuol che la vita sia una continua penitenza (3); è facile che l'uomo fragile, e poco corrispondente alla grazia della Religione manchi in alcuni punti, e comparisca di corrotti costumi. Sicche non s' intende, come vi siano tante lagnanze di malvagità fra gli Eretici, quante essi stessi ne han fatte; e come ve ne siano tanto poche fra' Cattolici, a dispetto dell' esagerazione de' loro nemici.

Del rimanente ben si spiegherebbe anche per altra via, se pur fosse vero, come cadono in tante colpe i Cattolici, e come in qualche luogo degli Eretici ciò non avvenga; e non dee sembrar questa spiegazione da bigotto a chi da Cristiano ragiona di colpe, e non dimentica, che il Diavolo nostro Avversario gira come leone, che ruggisce, cercando chi divorare (4); e che non abbiam noi una lutta solamente contro la carne, ed il sangue; ma contro i Principati, e le Potestà, contro i Reggitori di que-

(4) I. PETR. V. 6.

⁽¹⁾ Ad Galat. V. 24. (2) Luc. XIV. 27.

⁽³⁾ Concil. Trident. Sess. XIV.

sto mondo tenebroso (1). Il Demonio adunque già ha messi nella strada della perdizione gli Eretici, perchè senza la Fede è impossibile di piacere a Dio (2), e l' Eretico è un uomo evitando (3), e già condannato (4): quindi non ha altra premura, se gl' induce ad opere malvage, che di rendergli sempre più indegni del lume della Fede, e sempre più tormentati nell'altra vita. Anzi talvolta il suo perverso disegno è, che gli Eretici sostengano nel pubblico il carattere di nomini dabbene; affinche gli errori si accreditino con quella apparente esemplarità delle persone, che gli professano, ed acquistino un diritto alla pubblica venerazione, che può troppo contribuire al decoro dell'empietà. Laonde fa veramente maraviglia. come gli Eresiarchi, almeno per punto di onore, non siensi meglio condotti nei primi tempi della loro Apostasia, e come non abbiano potuto nemmen da lungi imitare la santità de' primi secoli del Cristianesimo. Al contrario non può

⁽¹⁾ Ad Ephes. VI. 12.

⁽²⁾ Ad Hebr. XI. 6. (3) Ad Tir. III. 11.

⁽⁴⁾ IOANN. III. 18.

dannarsi il Cattolico per la sua Credenza; giacchè, per confessione degli stessi nemici (1), è la più sicura, ed è quella che mandava gli uomini all' eterna felicità in quegli stessi paesi, in cui poscia si è stabilita l' Eresia. In conseguenza tutte le suggestioni del Demonio sono dirette a corrompere il costume dei Cattolici; onde i prevaricatori non solo vadano a perdere il Regno de' Cieli, ma ancora discreditino la loro Religione (2), e facciano bestemmiare il nome di Dio (3): poiche sono ben pochi quegli tra gli Eterodossi, che dalla corruzione di que' Cattolici, ed anche di qualche Ministro dell' Altare sappian trarre un argomento in pruova della verità della nostra Religione, e voglian perciò determinarsi ad abbracciarla (4).

Conchiudiamo. Non è vero che al paragone i paesi Cattolici sieno più depravati degli Eretici: quando anche lo fossero, la vera Religione non ne può

(1) Ad TIT. II. 5. II. PETRI II. 2.

⁽²⁾ Decl. Univ. Helmst. 28. April. 1707. Mémoires de Mr. de Scelly. Ch. XXXVIII.

⁽³⁾ I. Ad TIMOTH. VI. 1.
(4) É famosa la Novella (altronde empia, e calunniosa) del Boccaccio, nella quale narrasi, che dalla depravazione del Sacerdoti un Ebreo trasse inaspettatamente ragione per farri Cristiano. Giorn. 1. Nov. 2.

essere incolpata, anzi in questo appunto troverebbe un altro genere di apologia. Noi vedremo, che la sua Dottrina Morale. e la sua Disciplina tendono al miglioramento de' popoli. La negligenza di taluni Ministri dell' Altare, e la seduzione di parecchi Secolari, siccome rendono indocile il popolo alle voci della Chiesa, così lo trascinano al disordine, ed alle sventure. Nè bisogna poi credere, che meritino il nome di veri Cattolici tutti que' luoghi, in cui sussistono tuttora gli Altari, ed i Riti della Chiesa Romana; poiche taluni, oltre queste ultime apparenze, quasi nulla più osservano della Religione de' padri loro; e questi appunto sono i più guasti ne' costumi, c quindi i più infelici (1). Ma dove fiorisce la vera pietà, dove la Cattolica Fede è professata dalla totalità del popolo, dove le massime, e le leggi della Chiesa sono nel loro pieno vigore: ivi certamente si scorgono la sommessione all' Autorità Costituita, la purità dei costumi, gli studi delle Scienze, e delle Arti, e tutto ciò che può contribuire alla pubblica felicità (2).

⁽¹⁾ SPEDALIERI I Diritti dell' Uomo. L. IV. c. 1.
(2) ROBERTI de' dubbj, e de' Presidj. Conchiusione.
Oper. T. VII. p. 366. et segg. Bassano 1797.

Din 200 by Google

PARTE TERZA.

RAPPORTO DELLA MORALE CRISTIANA COLLA POLITICA.

TEOREMA I.

LA MIGLIORE LEGISLAZIONE È QUELLA, CHE MEGLIO CONDUCE GLI UOMINI ALL'OSSER-VANZA DELLA MORALE EVANGELICA.

I. Il FILANGIERI, che avea per le mani le Opere Politiche fino a' suoi tempi pubblicate nella colta Europa, confessò ingenuamente, che la Legislazione era divenuta l'oggetto comune di coloro, che pensavano (1). Da quella stagione in poi l'amor proprio degli uomini istruiti, lusingato sempre più dalle rivoluzioni, che sembravano richiedere novità nelle Leggi, mentre la novità delle Leggi avea forse contribuito a produrle, ci ha fatto osservare, che due terzi degli uomini voglion governare i rimanenti, senza però riuscirvi (2). Or considerato in generale il rapporto, che han col Vangelo i piani di un si vasto numero di Scrittori, possiamo comoda-

Necessità di luesta Tosi.

(2) LE MAISTRE Del Papa L. III. c. 2. p. 36. Trad. Ital. Imola 1822.

Tom. II.

⁽¹⁾ Scienza della Legislazione Pref. pag. 2. Napoli 1784.

mente dividerlo in tre parti, nessuna delle quali, a parer mio, ha colpito al segno. La prima forma piani di Politica, che tendono a distruggere il Vangelo; poichè ne deride i misteri, non ne riconosce l'Autore, e ne condanna gl'insegnamenti morali (1). La seconda vuole pel ben essere della società una Religione, nè turba il riposo de' seguaci del Vangelo, nè vi trova dottrine opposte alla Legislazione; ma pretende, che il Vangelo si adatti alla così detta Ragion di Stato, è la Religione serva alla Politica (2). La terza finalmente rispetta pure la divinità del Vangelo, ed ammette negli uomini il dovere di seguirlo; ma non vuole, che la Politica formi i suoi piani su quegli del Vangelo, quasi che essa abbia uno scopo totalmente diverso (3). Or poi-

⁽¹⁾ Appartengono a cotesta classe, come han mostrato chiaramente in vari luoghi delle Ioro Opere, l'Hobbes De Cive C. V. et seqq. e Leviathan C. XVII. et seqq. lo Syinoza Tractatus Theol. Politicus C. I. et seqq. il Rousseau Contrat Social L. IV. c. 8. P ELVESIO l'Esprit Disc. II. ch. 17. Holbach Système de la Nature L. I. L'Anonym. Codice della Natura pag. 12. et seqq. Da per tutto presso il Savio 1758. De Sales Ma Republique p. 73. 1800. il Benytham Trattati di Legislazione P. I. T. I. c. 6. p. 253. ed altrove. Napoli 1818.

⁽³⁾ Vedi sopra P. l. Teor. IV. S. 1.

(3) Il Dr Rial Science du Government P. VI. p. 38.

Paris 1761 vuol fissar i solidi principi, e le vere massime della Legislazione; ma ne tace l'oggetto, che siamo qui per proporre. Il Masix Legisla propone la regole, che la Potestà Legislativa des prescrivere a se stessa L. III. c. 3; ma ommette quella, che dimostriamo; e quando stabilisce l'accordo fra la Religione, e la Filosofia per impedire, che l'una degeneri in superstizione,

chè cattiva è la Legislazione, che non ha nè il vero suo scopo, nè il suo genuino carattere; ed altronde una cattiva Legislazione è il più grave flagello de' popoli, sovvertendone tutto P ordine, mentre è in vigore, e preparando un avvenire inselice, anche quando sarà abolita: gioverà, come spero, piantar qui un principio generale, che fissi il proprio scopo della Legislazione, e ne assegni il più certo, e sublime carattere. A tal uopo dimostreremo, che la migliore Legislazione sia quella, la quale meglio conduce i popoli all'osservanza della Morale Evangelica.

II. Fu sentenza degli antichi Politici, che Chi condula volontà di qualsivoglia Legislatore altra ce gli uomini esser non debba, che rendere gli uomini vir- zi del Vasesser non debba, che rendere gu uomun; ver- za tuosi (1); e che colla Legge convenga tendere gelo, ottiene il prim della Legisla-

e l'altra in empietà L. VI. c. 4, lascia il Legislatore in libertà di trovare altra Religione, che quella del Vangelo, nè soggetta la Filosofia alle verità, che questo ne insegna, ne propone questo per meta a tutti i suvi piani. Lo Schmidt Leg. Univ. Prefat pag. XXV. da' rapporti dell' uomo colla natura, e colla società onol dedurre l'essenza delle Leggi più conformi all'essenza dell'essere intelligente associato a' suoi simili,; e perciò non riguarda i rapporti dell' uomo coll'Autore della sua felicità, ed il dovere di rendere alla sua Legge il tributo di tutte le Leggi. Il Mon-TESQUIEU Esprit des Loix Presat. anche in questi rapporti cerca lo spirito delle Leggi, e la ragione di quello, che si è fatto: il Filanoieni Scienza della Legisl. ne' medesimi rapporti cerca le regole delle Leggi, e ciò, che si dee fare. T. I. p. 20. Napoli 1784. ma ne l'uno, ne l'altro vede in questi rapporti i mezzi al conseguimento del vero fine; che dee prefiggere a se stesso, per non errare, ogni savio Legislatore.

(1) Anistot. Ethic. Lib. I. cap. ult.

al maggior grado possibile di virtù (1); poichè in tal guisa le Leggi conservano il certo, e salutevole stato delle Città, e le rendono tranquille, e felici (2). Or dunque qual mezzo troverete voi più opportuno per condurre gli uomini alla virtù, che condurgli all'osservanza del Vangelo? Forse vi è un Codice di virtù, che sia più compiuto, più sublime, più nobile, che il Codice lasciato agli uomini dal loro Creatore, quando si fece carne, ed abitò con noi (3)? Coloro, che ammettono i misteri della nostra Religione, certamente non sapranno negare, che l' Uomo Dio è dato dal suo Genitore per guida, e Precettor delle Genti (4); e che egli promette la felicità a chi osserva i suoi precetti (5). Coloro poi, i quali sono nel numero de-. gl' Increduli, non avran certamente ritegno di confessar col Rousseau, che non havvi una Morale più pura, e più perfetta di quella, che fu insegnata cogli esempj, e colle parole del Redentore (6). Ne sarà loro disaggradevole il sentire dalla bocca del Voltaire le seguenti parole: lo Stoicismo non ci ha dato che un EPITTETO; la Filosofia Cristiana forma migliaja di Epitteti, i quali neppur sanno di esserlo; e la virtù è tale, ch' essi medesimi ignorano, che sia virtù (7). So bene io, che

⁽¹⁾ PLATON. De Leg. Lib. I. T. II. pag. 630. et Lib. III. pag. 688. Edit. Steph.

⁽²⁾ *Ibid.* pag. 683.

⁽³⁾ IOANN. 1. (4) ISAI. LV. 4.

⁽⁵⁾ IOANN. XV. 10.

⁽⁶⁾ Emil. T. III. Contrat Social. L. IV. ch. 8.

⁽⁷⁾ Corresp. Général. Tom. III.

molti abbiano di Cristiani soltanto il nome, e che gli odierni Cristiani corrispondon poco alla santità degli antichi; talchè le memorie lasciateci, non che dagli Apologisti (1), da' nemici ancora del Cristianesimo (2), bastano per farci arrossire; ma è vero altresì, che se da per tutto le Leggi Civili guidassero all' osservanza del Vangelo, il costume popolare non sarebbe tanto corrotto, e la pubblica felicità non si trove-

rebbe esposta a tante traversie (3).

III. Nè quì bisogna trasandare una osservazione, su cui non potranno incontrar difficoltà i delle Leggi. nostri Avversari; cioè che l' uomo, se è perfetto nella virtù, diventa l'otlimo fra gli animali; al contrario se si discosta dalla Legge, e dalla giustizia, diventa fra tutti il pessimo (4). Or dunque potrà forse un Legislatore pretendere da' suoi sudditi la persezion della virtà? Potrà legarlo alla Legge, ed alla Giustizia in tutti gli atti suoi ? Ella è cosa già evidentemente dimostrata, che solo i vizi principali, e quelli propiamente, che perturbano l' ordine sociale, possono dal Governo proibirsi (5); siccome non può questo prescrivere altri

FLEURY, ed il MAMACHI.

(3) Vedi S. Augustin. De Civit. Dei L. II. c. 19. ARISTOT. Polit. Lib. I. cap. II.

⁽¹⁾ TERTULL ad SCAPUL cap. II. et Apoloo. cap. XLIV. MINUCIUS FELIX Octav. cap. XXXV. S. JUSTIN. Cohortat. ad Graecos cap. XXXVI. ATHENAGOR. Leg. pag. 11. Ox. 1706. Eusen. Praepar. Evang. Lib. I. c. 2. (2) PLIN. ad TRAIAN. Lib. X. Epist. 97. Meritano di esser letti su' Costumi degli antichi Cristiani il

⁽⁵⁾ S. August. De Libero Arbitrio Lib. I. cap. 6. S. Thom. Summ. Theol. I. 2. Q. 96. art. 2.

atti di virtù, che quelli, i quali sono ordinati al bene comune (1). Come dunque con siffatto mezzo renderete l'uomo ottimo, anzi come impedirete, che divenga pessimo? Seneca ben si avvide, che la regola degli uffizi è assai più ampia di quella del Diritto; e che la pietà, l'umanità, la liberalità, la giustizia, la fede molte cose esigono, le quali non sono ne' pubblici decreti (2). CICERONE francamente asserì, che le Leggi umane, sì quelle, che ordinano, sì quelle, che vietano, non bastano per indurre gli uomini a tutte le buone azioni, e per distornargli dalle cattive (3). Chi dunque brama di condurre gli uomini all'adempimento di tutti gli uffizi, ed indurgli efficacemente a tutte le buone azioni, e distornargli dalle cattive; uopo è che gli guidi al Vangelo, dove troveranno spiegata nella sua pienezza, e perfezione la legge di Natura in una maniera degnissima del suo supremo Autore (4). In tal guisa egli mentre otterrà anche ciò, che non può prescrivere, assicurerà l'esecuzione di quella parte de' Doveri, che egli nel suo Codice avrà prescritta; poichè chi esegue il più, ad eseguire il meno ha certamente somma facilità.

Ottiene an- IV. E giacchè siamo a parlare di questa facora la faci- cilità, se ci è permesso di profittar de' lumi,
lità dell' adempinanto, che ci offre la nostra Divina Religione, tre van-

^{(1) 1}dem Ibid. art. 3.

⁽²⁾ De Ira L. II. c. 27. (3) De Legibus L. II. c. 4.

⁽⁴⁾ Vien confessata questa verità anche dal BarbeyRAC in Puppenporp Praesat. S. 8. dal LA Harrz Cours
de Litterature T. XVI. P. 1

taggi abbiamo nel Vangelo, i quali cel rendono facilissimo a praticarsi. Il primo è la Grazia Divina, che vien chiamata l'anima della Nuova Legge, e la fa intitolare Legge di Grazia (1). Questa Grazia è un poderoso rinforzo, onde non solamente l'uomo conosce il bene illuminandosi la mente, ma ancora lo ama piegandosi il cuore (2). Con tale aiuto interiore, invisibile, soprannaturale Iddio opera in Noi; perchè torpidi prima, o malvagi, cominciamo a volere il bene; e poi egli stesso coopera con noi, perchè liberamente volendolo, efficacemente, e liberamente all' esecuzion lo mandiamo (3). Nè si dica, che queste sieno misticherie, ed immaginazioni ; poiche è un fatto irrefragabile, che un immenso numero di persone, di ogni età, di ogni sesso, anche allevate fra gli errori, e fra' vizj, abbraccino, e seguano fedelmente sino alla morte la Morale Evangelica non solo nelle Leggi, ma ne' Consigli ancora più pesanti all' umana fralezza; e gli osservino in guisa, che per non violarne un solo diano volentieri fra mille pene la vita. Questo è un fenomeno, che alle naturali forze degli uomini è di gran lunga superiore, e di cui non potrà allegarsi altra spie-

(3) Cooperando Deus in nobis perficit, quod eperando incoepit; quia ipse, ut velimus, operatur incipiens, qui volentibus cooperatur perficiens. S. Avours. De Grat. et Liber. Arbitr. Cap. XVII.

⁽¹⁾ S. THOM. Summ. Theol. I. 2. Q. 106. art. 1. (2) Ecco a proposito le parole di S. Acostino : non solum ut monstrante ipsa (Gratia), quid faciendum sit, sciant; verum etiam ut praestante ipsa faciant cum dilectione, quod sciunt. De corrept. et Grat. cap. II.

gazione, che la realtà di un aiuto Divino. Se dunque è così, perchè non si guideranno gli uomini col mezzo delle Leggi umane alla Divina', per render facile il loro adempimento, e togliere a' Legislatori il gravissimo rimprovero di dar comandi troppo duri e difficili?

Si seguita lo stesso argomento.

V. Ma quello ancora, che rende facile l'adempimento del Vangelo, è la mercede copiosa promessa a' suoi seguaci (1); la quale fa sì che ben volentieri s' inchini il nostro cuore all' esecuzione de' suoi Divini precetti (2). Imperciocchè hanno le umane Leggi due difetti, che si oppongono alla loro esecuzione: il primo è, che ordinariamente non promettono premio a chi le eseguisce, non dovendo l'erario esaurirsi per ricompensare chi adempie i propri doveri : il secondo, che rare volte possono applicami ai trasgressori le pene minacciate, per la mancanza de' mezzi a conoscere, ed a provare i delitti, e per la poca opinione, in cui si hanno i Custodi delle Leggi medesime (3). Al contrario nel Vangelo a chiunque il pratica si promette il premio nell'altra vita, e questo proporzionato alla buona volontà; e se ne dà ancora una caparra nella vita presente colla pace, che vien diffusa ne cuori, e ch' è più consolante di tutti i piaceri sensibili (4); si minaccia altresì a' rei un supplizio eterno. (5), cui un Giu-

⁽¹⁾ MATTH. V. 12. (2) Psalm. CXVIII. 112.

⁽³⁾ SPEDALIERI De' Diritti dell'uomo Libro II. Cap. V. et seqq.

⁽⁴⁾ Ad Philipp. IV. 7. (5) MATTH. XXV. 46.

dice giusto irreparabilmente gli condannerà. Nè poi possono essi lusingarsi di lasciare occulte ad un tal Giudice le loro iniquità, o sottrarsi colla frode dalla meritata vendetta; perocchè ben sanno, che non possono fuggire dalla vista di lui, nè evitarne il cospetto (1), e niuno può liberargli dalla vendicatrice sua mano (2), in cui orribile cosa è il cadere (3). Se dunque la speranza dell' impunità è la primaria sorgente de' misfatti (4), e rende difficile l'esecuzione delle Leggi Civili; quando queste s' indirizzeranno al Vangelo, non saran forse menati gli uomini ad un punto, dove tutto cospirerà a rendergli ubbidienti, e fedeli?

VI. E qui non sarà fuor di proposito una destrina del VOLTAIRE, che quanto è chiara, dempimento ed ovvia, altrettanto riuscirà men sospetta agli delle Avversarj. Una Religione, egli dice, è ne- Civili. cessaria: le leggi vegliano sopra i delitti esterni, la Religione sopra i delitti segreti (5). Riflettasi adunque, che non potendo un Legislatore umano prender conto de' pensieri, lascia sempre la porta aperta a tutte le trasgressioni ; poichè quando all' uomo è permesso il compiacersene internamente, ed il desiderarle, di un sol passo egli sta lontano dall' eseguirle. Laonde non havvi un mezzo più valevole per . allontanarne il pericolo, che mettere un freno

⁽¹⁾ Psalm. CXXXVIII. 7.

⁽²⁾ Deuteron. XXXII. 58.

⁽³⁾ Ad Hebr. X. 31. 4) PLATON. De Rep. L. II. Oper. T. II. p. 359. edit. Steph.

⁽⁵⁾ Oeuvr. T. XXX. p. 172. edit. 1785. in 8.

a' pensieri, e prevenire gl'illeciti trasporti della volontà. Ciò appunto è l'ufizio della nostra Religione, la quale ci presenta Dio, ch' è osservatore de' pensieri, e vindice de' rei movimenti del cuore (1); e che imponendo il rispetto verso l' Autorità Costituita dice all' uomo: in cogitatione tua Regi ne detrahas (2). Parimente non dà la Legge Civile alcun comando per imbrigliare le passioni, ma è contenta soltanto di vietarne taluni eccessi, che turbano gravemente la società (3); al contrario chiunque è discepolo di Gristo dec tener crocefissa la carne co' suoi vizj, e colle sue passioni (4); e così viene a svellere la radice delle guerre, e delle liti, e quindi de' disordini politici (5). Finalmente il Vangelo ci comanda l'ubbidienza a' Principi, ed alle loro leggi, come abbiamo altrove mostrato; talchè quanto cresce l'attaccamento al Vangelo, tanto più cresce l'ubbidienza a' Superiori anche discoli; come al contrario è appunto carattere de' nemici del Cristianesimo il disprezzare chi domina, e dir male della maestà (6). Da questi principi che cosa fa d'uopo conchiudere? Che appunto una Legislazione sarà più sicura, quando conducendo i popoli al Vangelo gli farà soggettare alla proibizione de' pensieri, al sacrifizio delle passioni, ad una superiore sanzione, che più esficacemente obbliga all'ubbidienza.

⁽¹⁾ IEREM. XI. 20. XVII. 10.

⁽²⁾ Eccl. X. 20.

⁽³⁾ MABLY De la Legislat, L. II. ch. 1. et 3. (4) Ad Galat. V. 25.

⁽⁵⁾ IACOB. IV. 1.

⁽⁶⁾ IUD. 10.

VII. Tutto ciò sarà ancora spediente per far fa conseguire conseguire alle leggi quello, che io credo doversi alle Leggi il chiamare secondario lor fine, al paragone del- secondariolor l'altro poc' anzi stabilito; e che un Sofo de' giorni fine. nostri, cui poco cale la virtù, considera qual primario fine delle medesime. Conservazione, e tranquillità: questo è il primo dato; e questo, e non altro è l'oggetto unico, ed universale della Scienza della Legislazione (1). Or dunque alla conservazione, o sia all' esistenza del popolo la nostra Religione pur somministra i mezzi, quando vieta la vendetta (2), e fino il più rimoto principio dell'omicidio (3); quando comanda di travagliare giornalmente (4), e di soccorrere i bisognosi (5); quando santifica le

(5) Luc. XI. 41.

⁽¹⁾ FILANGIERI Scienza della Legislazione Presat. pag. 17. Nap. 1784. Merita veramente di esser qui trascritta un'aurea riflessione del CHATEAUBRIAND, che gioverà per farci paragonare l'opinione degli antichi con quella de' moderni Scrittori sul fine della Legislazione: i Saggi della Grecia riguardavano la società sotto i rapporti morali: gli ultimi nostri Filosofi considerata l'hanno sotto i rapporti politici. Volevano i primi, che il Governo emanasse da' costumi: i secondi, che i costumi derivassero dal Governo. La Filosofia degli uni appoggiavasi sulla Religione, quella degli altri sull' Ateismo. Génie du Christianisme P. III. L. II. ch. 4.

⁽²⁾ MATTH. V. 38. et seq. (3) *Ibid*. 22.

⁽⁴⁾ Idem. X. 38. XVI. 24. L'obbligo di travagliare fu imposto da Dio Genes. III. 18. et seq. ed i danni dell' ozio esprimonsi in varj luoghi delle Scritture Proverb. VI. 6. Eccli. XXII. 1. Ezech. XVI. 49. IL. Ad Thessal. III. 10.

nozze (1), e le dichiara indissolubili (2); quando fa riconoscere nella persona de' menomi fanciulli la persona stessa dell' Uomo Dio (3); e quando promette i beni temporali (4), ed una protezione particolare di Dio a chi confida nella Provvidenza (5). Per riguardo poi alla tranquillità, opportunissimi, e sublimissimi sono gl'insegnamenti, che ne ha dato il Salvatore. Egli, che nel suo nascimento fece annunziar la pace (6), e questa mandò per mezzo degli Apostoli alle case, ed alle città (7); anzi lasciolla come proprio retaggio a' suoi discepoli (8); egli, che chiamò beati i pacifici, poichè saranno intitolati figliuoli di Dio (9), e ci diede il più bel modo per divenire possessori di un tanto tesoro (10); egli ci disse di non resistere al male, tollerando le ingiurie, evitando le contese, e beneficando anche i nemici (11): onde di tutti gli uomini si formasse un popolo di fratelli (12), e tutti fossero un sol corpo, un solo spirito (13). Se dunque un buon Legislatore adopera i mezzi convenienti

IOANN. II. 2. et seq.

MATTH. XIX. 9. Idem XVIII. 5.

Idem VI. 33. Idem X. 30.

Luc. II. 14.

Idem X. 5.

JOANN. XIV. 27. 9) MATTH. V. 9. 10) IOANN. XVI. 33.

⁽¹¹⁾ MATTH. V. 39.

⁽¹²⁾ Idem XXIII. 8.

⁽¹³⁾ Ad Ephes. IV. 4.

per indurre i suoi sudditi alla pratica di tali ammaestramenti; non proccurerà forse meglio di chiunque altro la loro conservazione, e tranquillità?

VIII. Che anzi egli mentre dirige la nave il Legisla-tore questo porto, non urta in quegli scogli, che cendo gli un-potrebbero farla naufragare. Per verità so-mini al Van-rele cendo gli ungliono le Leggi irritare i popoli, quando non amore alle sue ne trovan le tracce ne' loro Codici ordinarj, Legi, e ri-poichè le considerano come attentati fatti con-spetto a siceso. tro la loro libertà, e come effetti di una volontà momentanea ed arbitraria del Sovrano, cui di mal talento ubbidiscono. Se al contrario questi popoli comprendono l'intimo legame fra questi ordini e le leggi, cui sono avvezzi a rispettare; e se veggono, che questi derivano da' medesimi principj , da' quali derivan le leggi, cui credon di dover ubbidire; si sottometton volonterosi agli ordini dell' Autorità Sovrana, e tutte l'operazioni del Governo s' eseguiscono allora con la massima facilità (1). Qualora dunque il popolo si avvedrà, che il Sovrano dirige le sue Leggi al suo Codice Ordinario, ch'è il Vangelo; qualora esse derivano da' principi della Reli-gione, e traggono seco gli ordini corrispondenti; ben volentieri ubbidirà, e non si opporranno impedimenti alle operazioni del Governo. D'altronde il Legislatore, mentre dee far amare le sue Leggi (2), dee pure conci-

(2) MABLY De la Législation. L. III. ch. IV. pag. 302. et seqq. Oeuvr. T. XII. Toulouse 1793.

⁽¹⁾ SCHMIDT Leg. Univ. Pref. pag. XXVII. et seq. Trad. Ital. Nap. 1791.

liarsi la confidenza pubblica, e farsi rispettare (1). Ciò facilmente egli ottiene con mostrarsi attaccato a' veri principj religiosi, di cui fa professione; poiche allora i sudditi, amando la Religione, ameranno la Legge; ed avranno un nuovo motivo per abbandonarsi nelle braccia del Principe, e per rispettarne il comando. Questi intanto proponendosi per oggetto delle sue risoluzioni il Vangelo, ch' è il solo, quanto alla morale, sempre sicuro, sempre vero, sempre unico, sempre simile a se stesso (2); eviterà quella perpetua mutazione di Leggi, che rendè talvolta odiosa, e ridicola la Regale Autorità. Ed è pur vero, che anco per siffatti vantaggi il Vangelo sa produrre il ben essere (3), la pace, e la felicità de' mortali (4).

e ruinosc.

IX. Ma che? Forse ottennero mai questo fine sioni non re-le Legislazioni anteriori al Vangelo, o non furovangelo dal no piuttosto assurde, e ruinose? Per verità gli Asrono assurde, sirj, ed i Babilonesi per la forma del Governo, per le spregevoli istituzioni economiche, per l'influenza della superstizione, e per la corruttela de' costumi ingiustamente hanno usurpata l'ammirazione della posterità (5). Presso i Siri l'ordine giudiziario, le leggi civili, e le criminali si allontanavano sovente da' dettami della buona Giurisprudenza (6); e la Reli-

⁽¹⁾ Ibid. ch. III. pag. 276.

⁽²⁾ ROUSSEAU Lettr. de la Mont. Lettr. III. p. 78. (3) Montesquisu Esprit des Loix. L. XXIV. ch. 3.

⁽⁴⁾ BOLINGHROCH Ocuvr. Posth. T.IV. p. 291. Analys. Sect. 12.

⁽⁵⁾ PASTORET Histoire de la Législation Ch. II. et seqq. T. I pag. 98. et seqq. Paris. 1817. (6) Idem ibid, Ch. III. et seq. p. 367. et seqq.

gione approvava i più enormi delitti, nè la Pubblica Autorità gli sapeva reprimere (1). Le Leggi degli Egiziani, che oggi da taluni son tanto celebrate, han piuttosto ridicolezza, stravaganza, e crudeltà, che un sodo, ragionevole, e giusto sistema di governamento (2). Passando di là all' Europa, molte lagune, molti errori, molti disordini sono stati meritamente ripresi nella Legislazione di Solone; quantunque egli fosse intento a formare degli Ateniesi i più savj, e virtuosi cittadini (3). Licungo diresse le sue cure a formar non altri, che soldati : calpestò sovente il Diritto della Natura, e delle Genti (4). Gli sforzi fatti dagli eruditi per raccogliere le memorie di ZALEUCO, e di CARONDA ci assicurano dello stato infelice, in cui era la Magna Grecia per l'insufficienza della sua Legislazione (5). Le Leggi delle Dodici Tavole han bisogno di molta apologia per evitar la taccia di crudeltà; e non potran mai meritar la gloria di essere interamente adottate da una colta Nazione (6). Ed è pur troppo vero, che allera giunsero le Leggi Romane al loro splendore, e diedero la norma alle incivilite popolazioni ; quando già da gran tempo la promulgazione del Vangelo avea sparse

⁽¹⁾ Idem ibid. Ch. IV. p. 498. et seqq. (2) Idem ibid. T. II. Ch. XIV. et seqq. p. 265. et

⁽³⁾ Petiti Leges Atticae Tab. 1. et seqq. Paris 1635. (4) MEURS. Miscell. Lacon. Lib. III. cap. II. et alibi

⁵⁾ HATNE. Leg. M. Graec. Diss. V.

⁽⁶⁾ GRAVIN. Orig. Juris Lib. II. pag. 395. et seqq. Neap. 1713.

da per tutto le morali verità : cosiechè Ten-TULLIANO non ebbe ritegno di scrivere agl' Imperadori: qos quotidie experimentis illuminantibus totam illam veterem, et squallentem sylvam legum novis principalium rescriptorum, et edictorum securibus ruscatis, et caeditis (1).

Tesi co' prinaltrove

X. Che se non basta a' lettori quanto finora si è allegato, potran richiamare alla memoria i principi stabiliti ne' precedenti Teoremi. Si è dimostrato infatti, che il Vangelo forma i buoni Politici ; e gli forma appunto, perchè loro insegna le savie, e giuste Leggi (2). Si è dimostrato parimente, che la Politica dee servire alla Religione, e tutti adoperar dee gli spedienti, che sono in suo potere, per proccurarne lo splendore, e l'adempimento (3): delle quali verità è conseguenza legittima, che le umane Leggi servano alla Divina, ed ivi trovino la meta del proprio movimento. Si è dimostrato altresì, che il Principe dee con sincerità professare la Religione (4); il che l'obbliga a regolarsi con quei principi, che essa gli suggerisce, ed a prendere tutti i mezzi opportuni per farne dal popolo praticare gl' insegnamenti (5). Si è dimostrato finalmente, che le due Potestà debbono andar di concerto, e condurre i popoli alla temporale, ed eterna felicità (6); e ciò non avver-

⁽¹⁾ Apologet. Cap IV. pag. 19. Ven. 1744.

⁽²⁾ P. I. Teor. I. S. 4. et seqq. (3) *Ibid.* Teor. IV. S. 2. et seqq. (4) *Ibid.* Teor. III. S. 7. et seqq.

⁽⁵⁾ Ibid. Teor. VI. S. 2. et seqq. (6) P. il. Teor. IV. S. 10. et seqq.

rebbe certamente; se mentre la Potestà Ecclesiastica predica il Vangelo, la Secolare il mettesse in non cale, o gli si opponesse. A dir tutto in breve, abbiano i Governi per irrefragabile verità, che nelle Leggi temporali niente essi potranno ordinare di giusto, e di legittimo, se nol faran derivare dalla Legge eterna (1); e che le lor Leggi non debbono avere altro scopo, che di frenare col timore l'audacia umana; onde si conservi sicura tra' malvagi l'innocenza, ed agli stessi malvagi colla minaccia del supplizio si restringa la facoltà di nuocere (2).

COR-OLLARJ.

I. Se i Gentili, che non aveano Legge, faceano le cose della Legge naturalmente; e traganai da non avendo la Legge, eglino eran Legge a se mitivi ditustessi, e mostravano l'opera della Legge scritta te le Leggi ne'loro cuori; noi nella giustizia dobbiam vivere, dal Vangelo. aspettando il giorno, in cui giudicherà Dio le cose occulte degli uomini secondo l' Evangelio (3). Quindi temi Dio, ed osserva i suoi comandamenti: ecco tutto l' uomo, ecco il fine di ogni discorso, che far si possa da' Sovrani; ed ecco quello, che tutti gli uomini sono obbligati ad ascoltare (4). E se mai il Principe comandasse ciò, che Dio vieta, o vietasse ciò,

(4) Eccl. XII. 13.

⁽¹⁾ S. Augustin. De Libero Arbitr. Lib. I. cap. 6. 2) S: Isidon. Etymol. Lib, V. cap. 20.

³⁾ Ad Roman. II. 14. et segq.

clie Dio comanda; sarebbe opportunissima quella dottrina professata dagli Apostoli pubblicamente: bisogna ubbidire più a Dio, che agli uomini (1).

Facciansi le col Leggi Consiglio.

II. E poiche la Sapienza abita nel Consiglio (2), e fa che gli autori delle Leggi decretino cose giuste (3); non isdegni il Sovrano di seguire l'esempio di Mosè, che si formò un Consiglio (4). Sappia scegliere però uno fra mille, poiche son ben rari coloro, che valgono a saviamente consigliare (5); e prima gli metta a prova, e non si affidi facilmente nelle lor mani (6). Costoro esser debbono nomini molto esperti, capaci di pensare a molte cose (7); non già persone, che si dan bel tempo, ed abbandonansi a' piaceri (8); ed è mestieri, che temano Dio, amino la verità, ed odiino l'avarizia (9).

Si ascoltino i Ministri del Santuario, quando reclaqualche Leg-

III. Ad onta di queste cure può errare il Re nel Consiglio, e fare una Legge, che si opponga al Vangelo: debbono allora i Ministri dell' Altamano contro re, che conservano il Deposito della fede (10), far sentire rispettosamente la loro voce per non essere condannati, quai cani mutoli, che non

Act. V. 29.

Proverb. VIII. 22.

Ibid. 15. Exod. XVIII. 14.

Eccli. VI. 6.

Ibid. 7 Ibid. XXXIV. 9.

Job. XXVIII. 12. et seqq.

Exod. XVIII. 21.

⁽¹⁰⁾ I. Ad TIMOTH. VI. 20.

sanno latrare (1). Non è in tal caso incostanza il variar consiglio, ma è somma prudenza il riconoscere l'errore, ed emendarlo (2), per non custodire Perror come Legge (3). ERODE, quantunque malvagio, ascoltava volentieri il Batista, e molti insegnamenti di lui met-

teva in esecuzione (4).

IV. Nel formarsi qualsivoglia piano di Le- ogni Legisgislazione si abbia presente quella gran verità, lazione abche se Iddio non fabbrica la Casa, coloro, gione persui quali la fabbricano, lavorano inutilmen- fondamento. te (5). Le più savie Legislazioni antiche, e moderne han cominciato dal destare ne' popoli l'idea della Divinità, e dall'obbligargli al suo Culto; essendo la Religione fondamento della società, e sostegno di ogni Legislazione. Si proclamino altamente, in fronte alle Leggi, le Leggi Divine, che sono eterne ne loro principj, primitive nella data della loro promulgazione, fondamentali di ogni ordine morale, e sociale, germe fecondo di tutte le Leggi successive, in cui si trovano, dice il Bos-SUET, i primi principj del culto di Dio, e quelli dell' umana società (6). Quando un Monarca prende a cuore questi mezzi, si faranno progressi maggiori in dieci anni per

⁽¹⁾ Isar. LVI. 10.

Eccli. XVII. 26. 3) Sapient. XIV. 16.

⁽⁴⁾ MARC. VI. 20. 5) Psalm. CXXVI. 1.

⁶⁾ DE BONALD Legislazione primitiva P. II. cap. XV. Trad. It. T. I. pag. 207. Napoli 1823.

la gloria di Dio, e per la felicità del genere umano, che non si farebbero altrimenti in più secoli (1).

TEOREMA II.

SENZA LA MORALE EVANGELICA NON PUÒ FORMARSI UN OTTIMO PRINCIPE.

Discordanze degli Avver-

AVVEGNACHE il titolo di Ottimo Principe sia stato talora dall' adulazione prostituito agli usurpatori più infami, e sagrilegi; a torto tuttavia da questo abuso han preso argomento gli Eretici, ed i falsi Politici o di negarlo generalmente a tutti, o di farvi aspirare i Sovrani, per altra via, che per quella della Morale Evangelica. I primi a spargere il veleno di false dottrine su questo punto importantissimo furono gli Anabattisti, ed i Trinitari; dopo de'quali vennero ben molti Protestanti, ed uomini irreligiosi, che trattarono come tiranni tutti i Sovrani, come usurpazione la loro autorità, e come giustizia il loro assassinamento. Eglino negando la Religione, titolo essenziale della Regale Autorità, non fissarono i loro spiriti, non decisero i loro dubbj, e furono tentati a negare il rispetto all' Autorità , i cui principj sono stati qualche volta ingiusti, e che sovente fu esercitata da uomini, i quali la disonorano

⁽¹⁾ LEIBNITZ Monita ad Purendorfii Principia. Epist. ad Placcium, ad Bierlingium, ad P. Grinaldum. Principia Philosophiae.

colle loro azioni (1). Altri ammisero l' Autorità Regale, ma stimarono di non potersi esercitare senza ingiustizia; ed osarono insegnare, che le massime del Vangelo non possono eseguirsi da' Grandi, che esse oscurano lo splendore della loro corona, che indeboliscono la loro Autorità nello spirito de Popoli, che avviliscono i cuori de' Sudditi, rendendogli umili, e molli. Almeno eglino fecero passare la Morale Evangelica per importuna, e per neghittosa, incapace di gloria, indegna di grandezza, per avvilimento della Potenza, e per rovina degli Stati (2). Altri finalmente erederono di formare un Ottimo Principe senza le vedute del Vangelo; mentre in verità le regole, ed i l'rincipi di una Politica ferma, costante, ed in conseguenza degna di un Principe, e di un Principe Cristiano, non possono trovarsi altrove; e perciò bisogna confutare costoro, che credono esser la pietà una debolezza della Politica, mostrando loro nella Morale Evangelica una Politica veramente Divina (3). Sembra dunque esser pregio dell'opera il proporre una Tesi, che rovesci tutti cotesti errori, e questa sarà appunto, la Dio mercè, la pre-

(2) MUONIER La véritable Politique du Prince Chrestien. Epistr. dedic. pag. IV. Paris. 1647.

⁽¹⁾ Deguer Institution d'un Prince P. I. ch. II. pag. 5. Londr. 1743.

⁽³⁾ Bossuer Politiquetirée de l' Ecriture Sainte T. I. Pag. 4. Paris. 1714. In questo Teorema la moltitudine degli Avversarj, e la conoscenza, che oggidi il pubblico infelicemente ne ha, ci ha fatto risparmiare di noverargli.

sente; in cui dimostrandosi, che senza la Morale Evangelica non può formarsi un Ottimo Principe, rimanga dimostrato, che la Regale Autorità non è per se stessa ingiusta, che può, e dee conformarsi al Vangelo, e che non conformandovisi va tolto al Principe il titolo di Ottimo.

Perchè mai è cosa difficile un Ottimo Principe?

II. Se il Principe della Romana eloquenza disse che l'ottimo è raro, perchè molte difficoltà si oppungono alla perfezione delle cose; maraviglia non fia, che svolgendo le Storie antiche d'innumerabili Dinastie, onde è stata divisa politicamente la terra, pochi Principi troviamo, i quali han superate le gravissime difficoltà, che loro si opponeano ad essere ottimi. Primieramente non evvi un dono più eccellente e più bello, che Iddio far possa a' mortali, che un Sovrano casto, e santo, e similissimo a Dio (1). Questa verità, confessata fin anco da' Gentili, fu messa in chiaro lume da S. Agostino, il quale insegnò non esservi una felicità maggiore per gli uomini , e per gl' Imperj , che ottenere dalla Divina Misericordia que' Principi, i quali uniscano ad una soda pietà una grande capacità di reggere i Popoli (2). E per verità nelle Sante Scritture più volte leggiamo, che quando Iddio ama il suo popolo, e vuol conservarlo tranquillo, e felice, gli manda un Re savio, e prudente, che faccia un buon governo, ed amministri la giustizia (3). Or

⁽¹⁾ PLINIUS Paneg. ad TRAIAN. in princ.

⁽²⁾ S. August. De Civit. Dei Lib. V. cap. 19. (3) II. Paralip. II. 11. et 12. et 15.. 8.

dunque essendo molti que'popoli, che non meritano dal Cielo un tal favore, Iddio manda loro cattivi Principi, a'quali è pur data la Potesta per Provvidenza del sommo Dio, qualora di siffatti Signori giudica degne le umane cose (1). Ma osservando la ragion naturale, che deprime ordinariamente la gloria de' Principi, è questa la stessa elevazione della loro dignità; poichè ben è difficile il riunire in se tutte quelle prerogative, che sembrano necessarie per rendersi veramente degni del loro posto; e talvolta addiviene, che la mancanza di una sola virtù invola alle altre tutte il natio splendore. D'altronde non è possibile di esentare i Principi dalla miseria, e fragilità comune a tutti gli uomini, anco più giusti; ond'è che pur cadranno in qualche fallo o per ignoranza, o per debolezza (2). E poichè non vi ha cosa più pubblica delle colpe private de' Regnanti; e tanti ne parlano, quanti hanno ordine di tacere (3); ciò basta a far sì, che nella opinion popolare perdano quel luogo tra' gli Ottimi, cui avrebbero aspirato. Nè poi è vera quella sentenza da taluni sostenuta, che basti essere un mediocre uomo per essere un Ottimo Principe (4): anzi all' opposto l' essere

(1) S. AUGUST. L. c.

(3) COMAZZI La Morale de' Principi Mor. 144 p. 59.

⁽²⁾ Duougr Institution de un Prince P. I. Cap. I. art. 2. pag. 4. Londres 1743.

⁽⁴⁾ Del Magalotti si dice che abbia scritta questa sentenza nell' Opera, che poi diede alle fiamme, intitolata La Concordanza della Religione, e del Principato. Vedi FABRON Vit. T. III. p. 236. Pisis 1779.

Ottimo uomo, appena basta per essere un mediocre Principe; si perchè il Principe, dovendo essere immagine di Dio, non può con mediocri qualità sostenere la magrificenza di sì augusto carattere (1); come ancora perchè, dovendo essere il modello di ogni virtù, troppo ne dee possedere per ben corrispondere a siliatto incarico, anche a dispetto della censura de' sudditi malcontenti (2). L' unico mezzo adunque opportunissimo a conseguire senza adulazione il titolo di Ottimo Principe, è batter l' orme segnate dal Vangelo, che ci guida all' acquisto delle più eroiche virtù, c'invita ad esser perfetti, come il nostro Padre Celeste è perfetto (5).

Il Principetrova nella Morale Evangelica il carattere della sua dignità.

MI. Siccome non può essere Ottimo un uomo, che non conosca se stesso, essendo questo il fondamento dell' Etica Naturale (4); così non può riuscire Ottimo un Principe, che ignori il proprio carattere, onde nascono i doveri della sua dignità (5). E dove meglio che nella Bibbia potrà egli speditamente, e perfettamente esserne istruito? Qui apprenderà, che egli è l' Immagine, ed il Ministro di Dio. Come Immagine di Dio presiede visibilmente all' ordine naturale

⁽¹⁾ MUONIER La Véritable politique du Prince Chrestien. Disc. II. pag. 23. et seqq. Paris 1646.

⁽²⁾ Idem ibid. Disc. V. pag. 22. et seqq.

⁽³⁾ Маттн. V. 48.

⁽⁴⁾ Buddet Sapientia Veterum. Halae Magdeburg, 1699.

^{(5) 11} Bossurt, volendo insegnare a' Principi la Politica, con molta saviezza fa lor vedere nelle Sante Scritture espresso il carattere della Sovranità. Politique tirée de l' Écriture. L. III. prop. 1.

della società, per non lasciare che ciascuno operi a suo capriccio (1); fa da capo al suo Stato . e debbon gli uomini stargli soggetti per Dio, essendo questo un obbligo di coscienza (2); riscuote da' sudditi riverenza, ed onore (3); e scorge stabiliti i confini tra le cose, che debbon rendersi a Cesare, e quelle, che debbon rendersi a Dio (4). Come Ministro di Dio riconosce da lui la sua potestà, talchè chi resiste a questa, resiste all'ordine di Dio (5); porta ancora la spada per punire i trasgressori della legge (6), e per difendere l'innocenza dagli assatti della malvagità (7): che anzi da Ministro di Dio fa leggi (8), crea Magistrati (9), decide della pace e della guerra (10), batte monete (11), mette imposizioni (12), e fa menare a' suoi vassalli tranquilla, e quieta la vita (13). Di tutto ciò l'assicurano le massime Evangeliche appartenenti al suo grado, e quella gran verità, che se la Provvidenza prende cura delle più piccole parti de' minimi insetti , non può certa-

⁽¹⁾ Iudic. XXI. 24.

⁽²⁾ I. Perat II. 18.

⁽³⁾ Ibid. 17. (4) MATTH. XXII. 21.

⁽⁵⁾ Ad Rom. XIII. 1. et seqq.

⁽⁶⁾ Ibid. 4. (7) Isat. I. 23.

⁽⁷⁾ ISAT. I. 23. (8) Prov. VIII. 15.

⁽⁹⁾ Exod. XVIII. et scqq.

⁽¹⁰⁾ Luc. XIV. 32.

⁽¹¹⁾ MATTH. XXII. 20. (12) Ad Rom. XIII, 7.

⁽¹³⁾ I. Ad TIMOTH. II. 2.

mente lasciare di prender conto de' Regni, delle autorità, e delle servità (1). IV. Inoltre le conoscenze, in cui debbe il

Principe distinguersi da' sudditi, e che render lo gelica la sua possono ben degno della Sovranità, sono quelle compiuta iappunto delle virtù proprie del suo posto, e dell' struzione. Arte di condurre i popoli alla felicità. Quanto alle virtù, non seppero negare i nemici stessi del Cristianesimo, che sieno nel più genuino, e nel più sublime carattere a qualsivoglia mortale presentate dalla nostra Religione (2). Quanto poi all' Arte di governare gli Stati, fin dal principio del nostro lavoro abbiam dimostrato, che essa dalla Bibbia può attignersi, e che senza una siffatta maestra non sara mai nella sua pienezza conosciuta (5). Son perciò ben molti, e ragguardevoli gli Scrittori, che han col fatto trovati nella Bibbia tutti gl' insegnamenti più chiari, e persetti per formare un Ottimo Principe; al paragone de' quali le massime de' Filosofi, anche più celebri in questa parte dell' umano sapere,

non sono che frivolezze (4). Che anzi se havvi tra queste massime alcuna, che meriti veramente esser tenuta per ferma, e servir di norma a'Legislatori; questa appunto è presa dalla Legge Divina, e dalla Scrittura, in cui agli uomini quella Legge s' insegna (5): talchè ben può

⁽¹⁾ S. Aug. De Civit. Dei L. V. c. 2.

⁽²⁾ PLIN. L. X. epist. 97.

⁽³⁾ Vedi sopra P. I. Teor. I. Ibid. S. V.

⁽⁵⁾ TERTULL. Apolog. C. XLV. S. AUGUST. De Vera Rel. C. XI. S. CLEMENT. Constit. Apost. L. I. c. 7.

dirsi, che il Signore nella promulgazione del Vangelo ha adempito le sue promesse fatte per mezzo de' Proseti, cioè di manifestare a tutti i Re della Terra i suoi comandi (1), e di far loro conoscere, che il suo solo Nome è gran-

de (2). V. Ma son vane, diceva il Venosino, le leggi

senza i costumi. Poco avrebbe fatto al bene dell' dà al Sovrano umanità il Cristianesimo, se avesse soltanto mostrato a' Sovrani i loro doveri, senza dar pure i suoi doveri. gravissimi motivi per fargli eseguire. Ed in vero la Sanzione, cui il Cristianesimo mette alle Leggi, è una validissima molla, che muove l'uman cuore, e che suole indurlo a reprimere le proprie passioni (3): essa è poi tanto più necessaria a' Principi, quanto questi men temono le umane leggi, e meno sentendo i propri bisogni, senton meno la speranza, ed il timo-re (4). Non da altra cosa dunque, che dalla medesima Sanzione eglino saranno stimolati a quella vigilanza, che tanto è loro necessaria (5); a quella insigne probità, che richiedesi per governare i popoli (6); ed a quell'ordine nelle stesse virtà, che dettato viene da

⁽¹⁾ Psalm. CXXXVII. 4. (2) Ibid. CXLVIII. 13.

⁽³⁾ Spedalieri De' Diritti dell' uomo L. III. c. 3.

⁽⁴⁾ PLANELLI Saggio sull' Educazione de' Principi C. VI. p. 61. et seqq. Napoli 1779.

⁽⁵⁾ Solera Il Principe Vigilante Cap. VII. pag. 65.

⁽⁶⁾ CASTELLANI De officio Regis Lib. I. cap. XXXI, pag. 92. Marburg. 1547.

una consumata sapienza (1). Or chi aver vuole un saggio de' termini, onde viene espressa nelle Scritture l' anzidetta Sanzione, potrà rammentarsi di quelle parole : saran trattati da Dio, come operatori d'iniquità coloro, che mancano a' proprj obblighi (2); ed è obbligo de' Superiori l'essere vigilantissimi, come per render conto delle anime alla lor cura affidate (3). Quindi leggiamo altrove, che qualunque giudizio essi faranno, dovran renderne conto al Signore; perciò debbono avere il timor di Dio, e far tutto con esattezza (4). Inoltre ne' Salmi ei si rappresenta Dio, che alza il suo Trono in mezzo a' Troni de' Regnanti per chiamargli al Giudizio (5). Merita poi una considerazione particolare quel luogo del libro della Sapienza, che dovrebbe scolpirsi altamente nel cuore di chiunque governa, e che lascerebbe un gran vuoto in questo articolo, se non vi fosse trascritto: « Udite voi, o Re, e ponete mente; imparate voi, che giudicate tutta la » terra. Porgete le orecchie voi, che avete il go-» verno de' Popoli, e vi gloriate di aver soggette » le molte Nazioni. La l'otestà è stata data a voi » dal Signore, e la dominazione dall' Altissimo; » il quale disaminerà le opere vostre, e sarà scru-» tatore de' pensieri. Poichè essendo voi Mini-

⁽¹⁾ FOXIUS MORZILLIUS De Regni, Regisque institutione Lib. II. in princip. Antuerp. 1556.
(2) Psalm. CXXIV. 5.

⁽³⁾ Ad Hebr. XIII. 17.

⁽⁴⁾ II. Paralip. XIX. 6. (5) Psalm. LXXXI. 1.

» stri del suo Regno, non avete giudicato con p rettitudine, e non avete osservata la legge di o giustizia, e non avete camminato secondo la » volontà di Dio. Con orrore vi avvedrete ben » presto, come giudizio rigorosissimo si farà di » quei, che sovrastano. Imperocchè co' piccoli » si usera compassione: ma i grandi soffriranno » grandi tormenti. Perocchè non darà esenzione a » chicchessia Iddio dominatore di tutti gli uo-» mini, e non avrà riguardo alla grandezza di » alcuno ; perchè egli è , che fece il piccolo , » e il grande, ed cgli ha egual cura di tutti. » Ma a' maggiori maggior supplizio sovrasta (1).

VI. Queste verità penetrando nelle Reggie, e fin nel cuore de' Sovrani, tante e tante volte gli queste verità. hanno indotti a cangiare in cocolle i paludamenti, ed a stringere il Crocifisso invece dello scettro. Fra gl' Imperadori abbiamo nell' Oriente: ANA-STASIO II, TEODOSIO III, MICHELE I, MICHE-LE IV, ISACCO COMNENO, EMMANUELE CO-MNENO, GIOVANNI CANTACUZENO: nell'Occidente poi LOTARIO, UGONE, e CARLO V. Fra i Re possiamo noverare RACHI de' Longobardi, CAR-IOMANNO di Austrasia, di Germania, e di Turingia, Desiderio d'Italia, Bamba di Spagna, VEREMONDO di Castiglia, RAMIRO di Aragona , Sigelberto degl' Inglesi Orientali, ETHELREDO de' Merci anche in Inghilterra, ed il Fratello e successore di lui per nome CHEN-REDO: a' quali aggiugner si debbono Offa Re de' Sassoni Orientali, INA Sovrano dello stesso

Effetti di

⁽¹⁾ VI. 2. et seqq.

Regno, TERBELLIO Re de' Bulgari, ENRICO Re di Cipro, e GIOVANNI Re dell' Armenia: nè può trasandarsi Giosafatte convertito da BARLAAMO, come narra S. GIOVANNI DAMA-SCENO (1). În somma abbiam veduto, che molti Nobili, e molti Potenti ha scelti Dio nel fiorir della Chiesa (2): e quella grazia, che non avvenne ne' primi tempi del Cristianesimo, quando erano rari tra i Cristiani i Sapienti, i Potenti, ed i Nobili, avvenne in quella età, in cui molti di essi si fecero Monaci (3). Nè si dica, che ciò abbia nociuto al hen essere de' popoli, avendo tolto dal loro Governo i Principi più virtuosi; poiche troppo ha giovato a render cauti, e virtuosi gli altri, che governano; onde imparando da questi esempi a temere il peso del loro stato, sentissero i più vivi stimoli nella coscienza per osservarne fedelmente i doveri, ed evitar così gli eterni supplizi. Che anzi essendo que' Principi noti a molti, colla loro autorità molti ne portarono alla salvezza, ed andarono avanti a molti imitatori; e quindi molto di essi si gode, perchè non si gode soltanto di essi; e più si vince il Nemico guadagnando colui, che egli più tiene, e pel quale più persone egli tiene; ed appunto il Demonio più tiene i Potenti del

⁽¹⁾ Chi desidera leggere minutamente le notizie di questi, e di altri Potenti del Secolo, che abbracciarono la vita monastica, potrà consultare il PLATO De Bono Status Religiosi Lib. II. cap. 26. et seq. Romae 1590.

⁽²⁾ S. BERNARD. Epist. CIX.
(3) S. HIERON. Epist. XXVI.

Secolo per la lora nobiltà, e per essi tiene più persone profittando della loro autorità (1).

VII. E perchè Iddio, essendo egli solo il Potente, non abbandona i Potenti (2); ha voluto perciò così nell'Antico, come nel Nuovo Testa- Principi. mento soccorrere colla sua grazia ben molti Principi, e rendergli modelli delle più sublimi virtù; assinchè gli altri avessero avanti agli occhi questi simulacri animati, e viventi, cui potessero assomigliarsi (5). Laonde il Bellarmino con ottimo consiglio ha messo in chiaro lume i più illustri pregi di parecchi vetusti personaggi, che ressero la somma degli affari : e tali appunto furono Giuseppe, Mosé, Giosué, Davidde, Ezec-CHIA, GIOSIA, GIOSAFATTE, e GIUDA MAC-CABEO (4). Parimente egli ha trovato nel seno della Cattolica Chiesa un gran numero di ottimi Principi, e fra tutti, per dare un modello a chi siede nel Soglio, ha scelti Teodosio I Imperadore, TIBERIO II Imperadore, S. VENCESLAO Re di Boemia, S. Enrico Imperadore, S. STEF-FANO Re d' Ungheria , S. EDUARDO Re d' Inghilterra , S. LEOPOLDO Marchese d' Austria , S. Luigi Re di Francia, il B. Amedeo Duca di Savoja, e S. Casimino figlinolo del Re di Po-

⁽¹⁾ S. August. Confess. Lib. VIII. cap. 4. Vedi ancora S. GIOVANNI GRISOSTOMO nel Libro intitolato Comparatio Regis, et Monachi. Oper. T. I. p. 116. et seqq. Paris 1718.

⁽²⁾ IOB XXXVI. 5.

⁽³⁾ SYNESIUS De Regno ad ARCADIUM Imperato-

⁽⁴⁾ De offic. Princip. Christ. Lib. II. pag. 209. et seqq. Lugd. 1619.

lonia (1). Ed è notabile, che fuori del Cristianesimo niun Monarca vi su, che potesse mettersi a paragone di alcuno fra questi. Altronde osservò TERTULLIANO, che gl'Imperadori Gentili. più celebrati per la probità, e per la politica, furono più amici, o a dir meglio meno nemici del Cristianesimo; siccome al contrario i suoi più furibondi persecutori furono i mostri dell' umanità (2). Che se fra' Pagani qualche Regnante comparve di eroica virtù fornito; uopo è ricordarsi, che talvolta manifesti vizi son vinti dagli occulti, i quali si stimano virtù; e che fa la superbia propriamente sotto la maschera dell' eroismo, la quale spinse ben molti nomini a comprimere le altre passioni per procacciarsi una rinomanza immortale (3). Ma siffatta superbia non mai giugne a rendere un Principe degno dalla sua Sovranità, essendo cosa già dimostrata, che il punto d'onore o poco, o nulla possa inflaire a render l' uomo veramente virtuoso, ed utile alla società (4).

Il Vangelo ha tolte alla Sovranità le autiche suc tacce.

VIII. Ma il più delle volte i Principi, che non hanno avuto innanzi agli occhi il Vangelo, han meritate le tacce troppo obbrebriose alla Sovranità; cioè son caduti o nel Dispotismo, o nella Tirannia, o nell' Usurpazione. I Despoti fecero un governo meramente arbitrario, senza leggi, e senza principi (5); i Tiranni

⁽¹⁾ Ibid. Lib. III. pag. 327. et seqq. (2) Apologet. Cap. VI.

^[3] S. August. De Civit. Dei L. XXI. c. 16.

⁽⁴⁾ SPEDALIERI De Diritti dell'uome L. H. c. 14. p. 141. et seqq. Foligno 1791.

incrudelirono per piacere, ed avidi di sangue umano col solo timore pensarono di farsi ubbidire (1); gli usurpatori in fine ebbero l'anima di ladri, e di pirati, cioè senza diritto invasero gli altrui Domini (2). Ma tutti e tre questi vizi sono ben lungi da un Principe, che di fatti è Cristiano, perchè sono essenzialmente contrari al Cristianesimo, cioè a quella carità, che è la pienezza della Legge (3), ed essendo stata diffusa ne' nostri cuori (4), ci obbliga ad amarci scambievolmente da fratelli (5). In fatti la Religion Cristiana, diceva il Montesouieu. ha distrutto il Dispotismo: e cio è perchè, essendo la dolcezza sì raccomandata nel Vangelo, questa si oppone alla collera dispotica, colla quale il Principe si farebbe giustizia, ed eserciterebbe la sua crudeltà (6). La Tirannia ancora non può aver luogo in chi ben conosce i doveri imposti a' Regnanti dalla nostra Religione; poichè essi formano un uomo perfetto, non già un animale feroce, qual è il Tiranno (7). Finalmente l'Usurpazione nè men può discendere da un Codice fondato sulla Giustizia; nè vi si possono autorizzare i così detti Colpi di Stato, co' quali trionfano gli Usurpa-

⁽¹⁾ SENECA De Clem. Lib. I. cap. 12. pag. 197. Antuerp. 1505.

⁽²⁾ Id. De Benefic. Lib. II. cap. 18. pag. 281.

⁽³⁾ Ad Roman. XIII. 10. (4) Ibid. V. 5.

⁽⁵⁾ Ibid. XII. 10.

⁽⁶⁾ Esprit des Loix Lib. XXIV. chap. 3.

⁽⁷⁾ Enasta. Institutio Princip. Christ. p. 50. ct seqq. Lugd. Bat. 1641.

tori (1). In somma il Vangelo toglie alla Monarchia quelle divise, colle quali i più malvagi Libertini tentano di renderla odiosa, per promuo-

Ne scema i pericoli morali.

vere da per tutto lo spirito di ribellione. IX. Nè solamente la Morale Evangelica fa questo bene alla dignità de' Sovrani ; ma sgombra ancora que' pericoli morali, che insidiano non meno la loro sicurezza, che la felicità delle popolazioni. Si domanda, dice Giulio Vo-PISCO, quali cose rendan cattivi i Principi: la prima è la soverchia licenza, la seconda l'abbondanza delle ricchezze, la terza gli amici malvagi, la quarta i Cortigiani o stolti, o detestabili, la quinta finalmente l'ignoranza de' pubblici affari (2). Or tutti questi mali trovano nella Morale Cristiana, quasi dissi , la propria medicina. Primieramente il Cristianesimo obbliga il Regnante a rammentarsi di esser anch' egli uomo mortale, simile a tutti, formato nel corpo dalla discendenza di ADA-Mo, che fu il Padre comune....poiche uno è l'ingresso degli Uomini alla vita, e simile I uscita (3); onde è necessario, che egli osservi la legge da Dio imposta a tutti gli uomini, e che si prepari a rendergliene conto dopo la morte (4). În secondo luogo le seduzioni della splendida fortuna, la difficoltà di

⁽¹⁾ NAUDE Considerations politiques ch. II. pag. 89. et seqq. 1752.

⁽²⁾ Vita AURELIANI Imperatoris pag. 223.

⁽³⁾ Sapient. VII. 1. ct seqq.
(4) MARIANA De Rege, et Regis instit. Lib. III. cap. 2.

servirsene santamente, l'attenzione a non lasciarsene corrompere, e l'obbligo di conservare fra le stesse ricchezze la povertà dello spirito, sono cose evidentemente insegnate dal Vangelo (1): talchè dell' abbondanza non dee fare abuso il Principe, ma mentre sostiene la sua grandezza, abborrir debbe i disordini del lusso (2). Per gli amici malvagi, e pe' Cortigiani o stolti, o detestabili uopo è, che il Principe seguendo l'esempio di DAVIDDE (5), e SALOMONE, vada in cerca della verità (4), e scelgu tra mille un buon Consigliere (5). A tal uopo non creda ad ogni spirito, ma ne faccia prima pruova (6); poichè molti abusano della bontà de' Principi, e dell'onore, che lor si fa, per pascerne la propria superbia; e non solamente si sforzano di opprimere i sudditi dei Re, ma non contenti della gloria a se data insidiano gli stessi benefattori....perciocchè le orecchie de' Principi sono semplici, e dall' indole propria apprezzando l' altrui, si lasciano ingannare dagli uomini fraudolenti (7). Quindi gli Scrittori, che hanno istruiti i Principi de'loro doveri, hanno esposto lungamente c'i danni dell'adulazione, ed il modo di

⁽¹⁾ MATTH. V. 3. XIII. 22. et XIX. 24. MARC. IV. 19. Luc. VIII. 14.

⁽²⁾ LANARIO Del Principe Tratt. I. S. V. et seqq. pag. 13. et seqq. Nap. 1626.

⁽³⁾ Psalm. C. 1. et scqq. CXI. 5. (4) Proverb. XXIII. 23. (5) Eccli. VI. 6.

⁽⁶⁾ I. IOANN. IV. 1.

⁽⁷⁾ Esther XVI. 2. et seqq.

scovrire gli adulatori, e l'utilità, che a chi governa recar possono i fedeli amici (1). Ghe finalmente il Regnante debba conoscere i propri doveri, e gli affari dello Stato, onde non sia straniero in casa propria, da molti luoghi delle Sante Scritture evidentemente si raccoglie. Infatti Iddio si duole delle ingiustizie commesse per la negligenza de' Capi del Popolo, e minaccia di gastigargli (2), e di spezzare loro lo scettro nella mano (5): egli chiama infedeli que' Principi negligenti, i quali par che facciano a parte co'ladri (4); egli dichiara di avergli messi non ad altro, che ad amministrar la giustizia (5); egli loro comanda, che conoscano diligentemente il gregge, cui pascolano (6); e gli assicura, che mentre seggono sul Trono a reggere il popolo, sol fissandovi la loro attenzione, dissiperanno i raggiri de' malvagi (7). Laonde non vi ha dubbio, che il Principe dee, per quanto basta, istruirsi delle scienze (8),

⁽¹⁾ È notissima l'opera di Plutanco Quomodo possit adulator ab amico internosci T. II. pag. 48. et segg. Francof. 1599. Vedi Duover Inst. d'un Prince Part. I. ch. 6. et seqq. pag. 17. et seqq. Londr. 1749. CASTELLA-NI De Officio Regis Lib. I. cap. 30. et seqq. pag. 48. et seqq. Marpurgi 1597. Roseo Instituzione del Prencipe Cristiano cap. XXI. pag. 236. et seqq. Mantova

⁽²⁾ IEREM. VI. 28. et seqq. (3) Eccli. XXXV. 23.

⁽⁴⁾ Isat. I. 23.

⁽⁵⁾ II. Paralip. IX. 8. (6) Proverb. XXVII. 23.

Ibid. XX. 8. SAAVEDRA Idea del Principe Politico-Cristiano P. I. Impr. IV. et seqq. pag. 25. et seqq. Ven. 1677.

conoscere il modo di comandare, intendere lo spirito delle Leggi, scorgere la condotta della loro esecuzione, ed informarsi dello stato de'suoi Popoli più minutamente, che possa (1).

X. Che se la Religion Cristiana non è contenta d'imporre i doveri a'suoi seguaci, ma ricreil Prinsomministra pure gli aiuti per fedelmente eseguirgli; molto più generosamente si diporta verso na per ese-de Principi, i quali ed hanno doveri più estesi, doveri. ed incontrano per eseguirgli un maggior numero d'impedimenti. Sappiamo in fatti, che Iddio è fedele, e non soffre, che noi siamo tentati al di là delle forze (2); ed è potente per farci abbondare di tutte le grazie, affinche in tutti gli stati, avendo sempre ogni sufficienza, abbondiamo in ogni opera buona (3). Quindi il Re DAVIDDE confessava, che Iddio gli era a fianco, perchè non venisse smosso, e non. vacillasse (4); che egli era il suo rifugio, e la sua forza (5); e che dimorando nel suo asilo avrebbe sempre sperimentata la sua protezione (6); cosicchè nelle battaglie il suo cuore non temeva, attendendo da Dio lume, e salvezza (7). Per la qual cosa a significare appunto questo abbondante soccorso, che Iddio intendea

⁽¹⁾ TORRIANI Il Principe cap. XXVII. et seqq. pag.80. et seqq. Roma 1761. CARACCIOLUS Princeps Lib. VII. cap. i. et seqq. pag. 203. et seqq. Placentiae 1634.

⁽²⁾ I. Ad Corinth. X. 13. (3) II. Ad Corinth. IX. 8.

⁽⁴⁾ Psalm. XV. 8.

⁵⁾ Ibid. XLV. 2.

di dissondere sopra DAVIDDE, il sece ungere da Samuele non già con un piccolo vasetto di elio, fatto a forma di lenticchia, come fu per SAULLE (1), ma con un corno pieno (2), e ben tre volte gli ripetè la sagra unzione (3). Quindi la Chiesa con tanta solennità incorona i Sovrani, e loro implora colle più fervide preci la pienezza delle celesti benedizioni; nè può dubitarsi, che in questa funzione, com'è fatta nella Legge di Grazia, così da colui, che è Rex Regum, et Dominus Dominantium (4), s'impetri l'aiuto opportuno per reggere i popoli nella giustizia, c per meritarne l'eterno guiderdone (5). Oltre a ciò per mezzo de' Sagramenti può il Principe attignere con allegrezza le acque della Grazia da' fonti del Salvadore (6): ed avrà il perdono delle colpe, cui va soggetta l' umana fralezza ; e tutto potrà sostenere il peso del Regno, sidando in colui, che

(1) I. Reg. X. 1.

(3) Vedi l' A LAPIDE sul luogo del Libro de' Re

poc' anzi allegato.

(4) Apocalyps. XIX. 16. (5) Leggansi le belle dottrine, che ha raccolto su

⁽²⁾ Ibid. XVI. 13. Sul qual luogo merita di esser letto S. Gregorio il Grande, che spiega i varj significati di questa funzione, gli ammaestramenti, che dà a' Sovrani , e l'aiuto soprannaturale , che loro promette : Exposit. Moral in Lib. Reg. in fine.

tal proposito il Catalano: Comment. in Pontif. Rom. Tit. XX. pag. 369. et seq. Romae 1738.

(6) Isal. XII. 5. Degli aiuti, che il Sovrano riceve dalla Religione Cattolica, tratta felicemente il MUONIER. La Véritable politique. Disc. VIII. Sect. IV. et seqq. pag. 185. et seqq. Paris 1647.

lo conforterà (1). A lui poi la voce de' Sagri Ministri sarà o come quella di SAMUELE, che regolò SAULLE (2), o come quella di NATANNO, che riprese DAVIDDE (3), o come quella di Eliseo, che consolò Giosafatte (4). In fine se egli ha bisogno di sapienza a reggere i suoi sudditi, la chiegga da Dio....e gli sarà data (5); si rammenti del felice successo, che è stato promesso alla preghiera (6); preghi senza stancarsi (7), ed avrà dal Ciclo il soccorso conveniente per essere ottimo Sovrano.

COROLLARJ.

I. Volle Iddio nella Vecchia Alleanza, che il Re d' Israello, quando sedesse nel Soglio del Cristiano ab-Regno suo, si scrivesse la legge in un volu- innanzi agli me prendendone l'esemplare da' Sacerdoti; e occhi il Vanlo avesse con se per leggerlo in tutti i giorni della sua vita, ed apprenderne a temere Dio, ed a custodire le parole, e le cerimonie prescritte dalla Legge: in tal guisa non si sarebbe elevato il suo cuore in orgoglio sopra i suoi fratelli; nè avrebbe piegato alla parte destra, o alla sinistra; e quindi per lungo tempo avrébbe regnato egli, ed i suoi figliuoli in Israello (8). Net Nuovo Testamento il Vangelo

⁽¹⁾ Ad Philipp. IV. 13.

⁽²⁾ I. Reg. XIII. 13. XV. 14. et seqq.

⁽³⁾ II. Reg. XII. 1. et seqqu (4) IV. Reg. III. 11. et seqq. (5) IACOB. I. 5.

⁽⁶⁾ MATTH. VII. 7: XXI. 22. IOANN. XIV. 13.

Luc. XVIII. 1.

⁽⁸⁾ Deuter. XVII. 18. et seqq.

debbe essere scritto nel cuore degli uomini (1). Laonde il Rc tenere dee, come detto particolarmente a se, quell'insegnamento del Monarca più savio dell' Universo; la Clemenza, e la Giustizia non ti abbandonino, circondale alla tua gola, perchè guidino le tue parole, e iscrivine le parole nel tuo cuore, e troverai grazia, e buona disciplina innanzi a Dio, ed agli uomini (2).

Dalla fanciullezza inspirino

II. E poiche è buono all'uomo il portare il giogo del Signore dalla sua adolescenza (3), anzi giova assai, che vi si curvi fin dalla puestisentimenti rizia (4); uopo è che s'inspiri l'amore verso il Vangelo di buon' ora nell'animo di coloro, che Iddio ha destinati a reggere i popoli. In questa guisa il Principe sarà incamminato al ben pubblico (5), anzi si acquisterà il nome di quasi divino (6).

Sono essi pur necessari coloro, cui

III. Non potendo il Re amministrar da se stesso la giustizia, uopo è che adoperi i Magiil Re comu- strati, a' quali comunichi qualche parte della nica autorità. sua autorità (7). Questi ancora esser debbono pieni di timore di Dio: altrimenti soprasterà una gran rovina al popolo, e l'esecrazione anderà a cadere sull'istesso Principe (8). Abbia

⁽¹⁾ Ad Roman. II. 15.

⁽²⁾ Proverb. III. 2. et seq. (3) Thren. III. 27.

⁽⁴⁾ Eccli. VII. 25.

⁽⁵⁾ SILVESTRI Il Principe Infante pag. 108. Francfort 1619.

⁽⁶⁾ Ibid. pag. 36.

⁽⁷⁾ S. Thom. De Regim. Princip. Lib. II. Cap. 10.

⁽⁸⁾ Idem De Erudit. Princip. Lib. I. Cap. 3.

dunque il Re persone giustissime, ed ottime, cui comunichi il diritto di comandare, ed a tale scelta rivolga le principali sue cure (1).

TEOREMA III.

TA MORALE EVANGELICA FORMA OTTIMI SUDDITI.

I DE al divino Fondatore del Cristianesimo fu Chi ha con imputato il delitto di muovere a sedizione la trastata q plebe per renderla ribelle a Cesare (2); e se la medesima calumnia fu ordita ancora contro a' primi propagatori del Cristianesimo, che vennero chiamati contraddittori a' decreti di Cesare (3), eccitatori di tumulti (4), ed uomini pestiferi, fabbri di sedizioni in tutto il mondo (5); non è da maravigliare, se anche posteriormente i Cristiani sieno venuti in odio a chi regge la somma degli affari, come perturbatori della pubblica autorità e se come tali sieno stati il bersaglio delle più lunghe, ed acerbe persecuzioni (6). Smentita una si manifesta impostura non meno dalle penne de nostri antichi Apologisti, che dal fatto permanente di innumerabili Cristiani

⁽¹⁾ SYNESIUS De Regno pag. 30. et seqq. Lutet. 1612.

⁽³⁾ Luc. XXIII. 2. (3) Act. XVII. 8.

⁴⁾ Ibid. XXI. 38. Bid. XXIV. 5.

⁶⁾ V. SPANHEIM. De Usu, et praestantia Numismatum. Amst. 1717. p. 527.

fedelissimi a' loro Monarchi, non avrebbe doyuto rinnovarla l'odierna Filosofia : ma pure non mancano impudenti Sicofanti, i quali vanno spacciando, che le massime del Cristianesimo scemino l'ossequio, e l'ubbidienza dovuta a' Sovrani (1). Intanto poichè la menzogna è sempre contraddittoria a se stessa, altri Increduli hanno incolpato la Morale Cristiana di un eccesso totalmente opposto; hanno asserito cioè, che il Cristianesimo non predichi altro, che servitù, che i Cristiani son fatti per essere schiavi, che il Cristianesimo è favorevole alla Tirannia (2). In conseguenza di questi mostruosi principi sorger si vide uno stuolo di uomini, i quali confondendo la libertà col libertinaggio, e l'eguaglianza col disordine han perseguitato i veri Cristiani, come contrari alle loro idee liberali ; talchè se Iddio non ci avesse protetti, saremmo stati dalla ferocia dell'empietà quasi vivi inghiottiti (5). Innumerabili furono gli scritti, e le arringhe sediziose, che chiamarono inalienabili i diritti della libertà, e della uguaglianza, tiranni i Re più legittimi dell' Europa , catene le leggi dirette a mantenere l'ordine pubblico, imposture le dottrine del Vangelo, che comandano la subordinazione all' Au-

(2) Contrat Social Lib. IV. cap. 8.

(3) Psalm. CXXIII. 3.

⁽¹⁾ Questa calunnia ordità da' primi nemicio del Caistianesimo, come apparisce da S. Acospino in Psalm. CXVIII. è stata rinnovata da coloro, di cui abbiano fatta menzione nella Parte I. Teor. VI. e soveme nella II.

torità Costituita, e Cariatidi del Trono, e cospiratori al danno dell' umanità i Preti, che frenano ne' sediziosi lo spirito di vertigine (1). Per confutar dunque tutti cotesti errori sarà bastevole, a parer mio, il dimostrare, che la Morale Evangelica forma ottimi sudditi; ne intendo, per dimostrare ottimi i seguaci del Vangelo, mettere in lume tutte le virtù, che questo Codice Divino c' impone; poichè ciò non viene impugnato nè anche dagli antesignani della Miscredenza (2); ma intendo provar soltanto, che il Vangelo gli rende fedelissimi al Governo, e perfeziona mirabilmente la loro libertà.

II. Primieramente non può dubitarsi, che la vera Filosofia, la quale non sa mai scompa- forma Suddignarsi dalla vera Religione, come questa non ti fedeli. sa insegnare altra Morale, che la vera, pieghi lo spirito umano alla soggezione, ed all'ordine sociale, anzi il mostri tanto più felice; quanto meno comanda, e quanto meglio ubbidisce alla Legge. Ma poichè s' intendea fin da' primi tempi del Cristianesimo sotto nome di Filosofia una scienza seduttrice, e vana fal-

⁽¹⁾ Potranno consultarsi intorno a ciò il Bunke Réslexions sur la révolution française, il BARRUEL Mémoires pour servir a l' Histoire du Iacobinisme ; l'Anonimo Conjuration contre la Religion, et les Souverains, dont le projet fut conçu en France pour s'exécuter dans tout l'Univers ; ed il Muzzanelli Memorie del Giacobinismo estratte dall' Opere di G10: IAcopo Rousse AU.

⁽²⁾ ROUSSEAU Emil. T. HI. p. 1/10, et seq. Geneve 1780. Lettr. de la Montagne III. p. 78.

lacia (1), che è nemica di Dio (2), e da Dio stesso è stata convinta di stoltezza (3) e di essere scienza di falso nome (4); propiamente da essa i Principi non possono altro attendere, che uno stuolo di sudditi disleali, sediziosi, cd indegni della pubblica fiducia. Imperocchè essendo il più solito effetto della scienza gonfiare lo spirito (5), ed essendo poco uso a rispettare, ed ubbidire altrui uno spirito pieno di se (6); dalle scuole di cotesta Filosofia altri uscir non possono, che uomini, i quali disprezzano l' Autorità Costituita, e bestemmiano la Maestà (7). Per dimostrare tutto ciò con fatti, di cui è troppo fresca, e luttuosa la memoria, rammenterò che l' immortale Feneton fin dal principio del secolo XVIII previde il pericolo, in cui erano i Monarchi per la serpeggiante empietà de' filosofi (8): ed il LEIBNIZIO ben conobbe, che questa stava disponendo le cose per una Rivoluzione generale, onde l'Europa veniva ad essere minacciata (9). Gustavo Re di Svezia, LEOPOLDO Imperadore se ne dissero le prime vittime; ed il missatto di Roberto Francesco Damiens nella persona di Luigi XV. ne fu

⁽¹⁾ Ad Coloss. II. 8.

⁽²⁾ Ad Rom. VIII, 7. (3) I. Ad Corinth. I. 10.

⁽⁴⁾ I. Ad TIMOTH. VI. 20. (5) I. Ad Corinth. VIII. 1.

⁽⁶⁾ IL Ad TIMOTH. III. 2.

⁽⁶⁾ II. Ad TIMOTH. III. 2 (7) IUD. 8.

⁽⁸⁾ Sermon sur la Féte de l'Epiphanie. Oeuv. T. VII. pag. 139, et seqq. Paris 1791.
(9) Refl. sur l'Essai de l'Entendement Humain.

pure evidentissima pruova (1). Laonde il Clero di Francia espose al Re, che la Filosofia avea oscurate le verità più sacrosante, ed avea scossi i principj della Monarchia, e nulla rispettava ne nell' ordine civile, ne nell' ordine spirituale.....Si usava ogni sforzo per cancellare dalle menti ogni sentimento di Religione, di pietà, di timore, e di amore verso Dio; di confidenza, ed ubbidienza pel Sovrano (2). Il Clero medesimo ripetè poscia le querele, e fece conoscere al Re, che quell'empia Filosofia non restrigneva i suoi livori, ed i suoi progetti sterminatori contro la sola Chiesa: ma gli spingeva nel tempo stesso contro di Dio, e degli uomini , contro dell'Imperio, e del Santuario, nè sarà mai soddisfatta, se non quando verrà distrutta ogni potestà Divina, ed Umana (3). Parimente nell'anno 1770 il Seguier Avvocato Generale tenne nel Parlamento un lungo ed animato discorso, in cui dimostrò, che una Setta empia, ed audace decorando la sua falsa sapienza col nome di Filosofia.....tentava con una mano di

⁽¹⁾ Vedi il Processo stampato in Parigi al 1757, la cui Traduzione comparve in Lucca nel medesimo anno. Di altre vittime Regali, e Ministeriali, e dei tentativi, che si son fatti per moltiplicarne il numero, non occorre qui far menzione, essendone troppo recenti, ed ovvie le notizie.

⁽²⁾ Actes de l'Assemblée du Clergé de France du 1765.

⁽³⁾ Actes de l'Assemblée du Clergé de France du 1770.

scuotere il Trono, e di rovesciar coll'altra gli Altari. L'Abbate di CAVEGRAC, il Padre NEU-VILLE, il Padre BEAURÉGARD, Monsignor di Bouvais declamarono altamente sull' abisso dell' anarchia, della confusione, della ruina. in cui i popoli erano per precipitarsi (1). Altronde da que' Filosofi era lodato il VOLTAIRE, perchè fece cudere il primo la più formidabile barriera del Dispotismo, cioè il potere Religioso, e Sacerdotale; poichè se egli non avesse fatto in pezzi il giogo degli Ecclesiastici, giammai non si sarebbe spezzato quello de' Tiranni; il primo una volta scosso, il secondo poco dopo lo doveva essere del pari (2). E chi non conobbe apertamente i sentimenti de' Filosofi, allorchè crollato il trono della Francia si distese la Rivoluzione per l'Europa, e pubblicamente sforzossi di strappar la Corona dalla testa di tutti i Sovrani? Furon pochi nella classe de' così detti Gran Pensatori coloro, che non lasciaronsi illudere dalle vane lusinghe di cotesta orgogliosa Filosofia, e conobbero quella gran verità, che l' uomo è sempre felice a misura che è più saggio; che l'uomo è sempre saggio in qua-

⁽¹⁾ Tutti cotesti presagi riportansi nelle Mémoires pour servir a l'Histoire de la Philosophie a la fin du XVIII. Siecle, e nell'Opera dell'Abate Protant Louis XVI detroné avant d'etre Roi, e nella Biografia Universale stampats recentemente in Parigi T. III.

⁽²⁾ Veggasi il Journal du VII. Aout 1790, dove si dà conto della Vita del Voltaire scritta dal Conporcet.

lungue Stato si trovi, quando sa vivervi senza

agitazione, e con indifferenza (1).

III. Ma mettendo da banda una si sciagurata Filosofia, se noi diamo rapidamente uno sguardo ligione fuori a tutte le Religioni, che si sono professate naforma buonell' Universo, e che possono, come ognun ni Sudditi. sa, escludendone la Cristiana, ridursi alla Pagana, alla Maomettana, ed alla Giudaica; conosceremo ad evidenza, e con somma facilità, che i loro principi non furon mai adatti a formar Sudditi per sentimento fedeli. I Gentili, non riconoscendo nel Governo alcuna istituzione Divina, ma riguardandolo semplicemente come un risultamento della usurpazione, e della prepotenza, erano, quasi dissi, per necessità verso chi governava pieni d' invidia, di omicidio, d'inganno, di malignità, contumeliosi, superbi, insubordinati (2). Eglino generalmente confondeano il nome di Tiranno, con quello di Sovrano (3), stimavano che ogni uomo dabbene, per quanto era in se, dovesse proccurare di ucciderlo (4): ed era proverbio presso di essi, che chiunque non avea la fortuna di esser nato Monarca, bisognava che nascesse stupido per non sentire il peso delle sue catene (5). Che diremo dei Maomettani? Costoro ignoranti per Legge, vili

⁽¹⁾ SAINT-RÉAL. Traités de Philosophie, de Morale, et de Politique Ch. II. Oeuvr. T. III. p. 33. Amsterdam 1732.

⁽²⁾ Ad Rom. I. 29. et seqq. (3) Etymolog. Magnum v. Topsnec. (4) Cicea. Philipp. II. n. 12.

⁽⁵⁾ SENEC. De Morte Claudii pag. 773. B. Antuerp.

per educazione, e brutali per sistema, non possono altrimenti reggersi, che col Dispotismo (1). Ed essendo questa forma di Governo naturalmente odiosa a chicchessia, non può conciliarsi in verun modo quell'amore, che assicura i vicendevoli rapporti dell'Imperio e dello Stato, ma tutte fonda le sue speranze sul timore; ed il timore non può disendere lungamente il Trono, e non formerà giammai sudditi meritevoli della confidenza del-Re (2). Gli Ehrei non si credono obbligati ad amare un Sovrano, che non discenda dalla stirpe di Abramo; poichè persistono ostinatamente nella credenza, che duri ancora l'abbominio di Dio verso le Nazioni (3), che eglino per sempre debbano odiarle (4), e che non possano con esse stringere rapporti sociali (5). Quindi fin da' tempi del Redentore mal soffrivano il giogo de' Romani, e tanto eran lungi dal credersi obbligati a pagar loro i tributi, che anzi dubitavano ancora, se ciò potesse farsi in buona coscienza (6).

IV. Ma il Redentore medesimo dichiarò, che

Gli esempi, e le parole del Salvadore inspirano la subordinazio-

(2) Vedi CARLII RHODIGINI Lect. Antiquar. L. XII.

(4) Deuteron. VII. 2. et seqq. (5) MATTH. V. 43.

(5) MATTH. V. 43.
(6) Id. XXII. 17. Naoque da siffatti principi la Setta de Giudei, che ricusavano di prestar tributo, ed ubbidienza a' Romani; talché fu questo il principal motivo della guerra, che adempi le minacce Divine contro quella Sacrilega Nazione. Vedi Gioseffo Ebreo Antiquit. L. XVIII, c. 1. et seqq.

⁽¹⁾ MONTESQUIRU Esprit des Loix L. XXIV. ch. 3.

⁽³⁾ Levit. XVIII. 24.

debba rendersi a CESARE quello, che è di CESARE (1); e volle pagare il Censo per se stesso, e per Pietro; quantunque ben mille ragioni allegar potesse per esentarsi da quest' atto di sommessione (2). E fu veramente mirabile la sua sapienza, che ad insegnarci la subordinazione in tutti i giorni della vita, si degnò di nascere in un luogo troppo disagiato per ubbidire ad un capriccioso editto di CESARE Augusto (3); e morir volle sulla Croce per ingiustissima condanna di un Magistrato, che riconoscea la sua autorità dall' infame TIBERIO (4). Che anzi secolui ragionando profferi quelle parole: non avresti veruna potestà contro di me, se non ti fosse stata data dal Cielo (5). Alle quali espressioni sono uniformi quelle altre delle Sante Scritture : o Sovrani . . . . dal Signore vi è stata affidata la potestà, e la vostra potenza viene dall' Altissimo (6); e quelle altre egli trasferisce, e rende ben costituiti i Regni .....e da (al Sovrano) il Regno , la fortezza, e l'imperio, e la gloria (7); e le altre non evvi potestà, se non da Dio: quelle poi, che vi sono, da lui sono ordinate, onde chi resiste alla potestà, resiste all' ordine di Dio (8). Sul quale proposito S. AGOSTINO,

⁽¹⁾ MATTH. XXII. 17.

⁽²⁾ *Ibid.* XVII. 23. et seqq. (3) Luc. II. 1.

⁽⁴⁾ Ibid. III. 1.

⁽⁵⁾ IOANN. XIX. 10.

⁽⁶⁾ Sapient. VI. 4. (7) Daniel. II. 21. 37.

⁽⁸⁾ Ad Rom. XIII. 1. et seqq.

spiegando i sentimenti di un vero Cristiano scrisse così: Noi non attribuiamo ad altri, che al vero Dio la potestà di dare il Regno , e l'Imperio : egli dà la felicità nel Regno dei Cieli a' soli pii , il Regno terreno poi a' pii , ed agli empj, come a lui piace, cui nulla ingiustamente piace ..... Chi diede la potestà a MARIO, egli stesso la diede a CESARE : chi la diede ad Augusto, la diede anche a NERONE; chi a VESPASIANO o padre, o figlio amabilissimi Imperadori, egli stesso la diede eziandio a Domiziano crudelissimo; e per non andargli a noverar tutti, chi la diede a Costantino, la diede pure all' Apostata GIULIANO (1). Per verità il Cristiano, considerando che l'uomo è fatto da Dio per la società, e che non può sussistere società senza Governo, riguarda come data dall' istesso Dio a chi governa la potestà, che al Governo appunto è essenziale; ed adorando Dio come supremo Padrone dell' Universo, da lui riconosce ogni autorità, che data venga agli uomini per eseguire visibilmente que' disegni sulle popolazioni, che egli invisibilmente ha ordinati, e fa eseguire (2).

Il Cristiamesimo riconosce un Sagro carattere nella persona del Re.

V. Discende da queste dottrine per legittima illazione, che si debba considerar come sagra non solamente l'autorità, ma la persona ancora del

⁽¹⁾ De Civit. Dei Lib. V. cap. XXI.
(2) Duguer Institution d'un Prince P. III. ch. VII.
pag. 274. ct. seqq. Londres 1743. Bossurr Politique
tirée de l' Écrit. Livr. III. art. II. pag. 71. ct. seqq.
Paris 1714.

Sovrano. Per quel che appartiene alla prima, nelle Sante Scritture si riguarda il Trono Regale, non come Trono di un uomo, ma come Trono dello stesso Dio (1): cosicchè talvolta si dice, che i Sovrani seggono sul Trono del · Signore (2), e talvolta si dice, che egli a ciascun popolo ha dato chi il governi (5). Per la seconda poi, oltre all' Unzione, che serve a consagrare il Monarca, evvi l'istesso esercizio dell' autorità, che rende sagra la persona, perocchè appellossi anche CIRo idolatra col nome di Cristo (4). Una tale considerazione sece sì che DAVIDDE chiamasse reo di morte chi pose le mani sull' Unto del Signore (5): e quantunque egli fosse ingiustamente perseguitato da SAULLE, che già da Dio era riprovato; e quantunque il Regno fosse a lui già dovuto, ed i servi gliene ricordassero la Divina promessa; tuttavia nel momento, in cui potea toglier la vita a quel Re, nol fece ; ma si contentò di tagliargli soltanto il lembo della clamide. Che anzi il Sagro Storico racconta, che il suo cuore restò altamente pentito per un si fatto attentato, e disse: mi sia propizio il Signore per non far più un simile oltraggio al mio Padrone, che è l'Unto del Signore, di mettergli cioè la mia mano addosso, appunto perchè egli è l'Unto del Signore (6). Quindi l'obbligo di onorare il

⁽¹⁾ II. Paralip. XIII. 8.

⁽²⁾ I. Paralip. XVIII. 5. et XXIX. 23.

⁽³⁾ Eccli. XVII. 14. ISAI. XLV. 1.

⁽⁵⁾ I. Reg. XXVI. 16.(6) Ibid. XXIV. 6.

Re , e di ubbidirgli fu tante fiate ripetuto a' figliuoli del Nuovo Testamento; facendosi loro sapere, che la disubbidienza non solamente avrebbe provocata l'indignazione dell' Autorità Costituita; ma ancora avrebbe macchiata la loro coscienza, e gli avrebbe renduti ben degni dell' eterna dannazione (1). Oltracciò Iddio già scritto aveva: io prendo cura della dignità del Re, e son vindice del giuramento di fedeltà a lui prestato : non affrettarti a tradirlo , nè fermarti a commetter male ; perocchè egli farà tutto quello, che vorrà ; e la sua parola è piena di potestà; nè alcuno può dirgli , perche fai così (2)? Ed altrove : temi Dio , figliuol mio , ed il Re , e non prender parte con chi ne mormora (3). Le quali cose essendo verissime, a ragione ebbe a scrivere il WINZETO, che Iddio colla sua provvida bontà ha evitato, che milla nelle parole, e negli esempj delle Sante Scritture si trovasse. onde potesse stabilirsi qualche diritto del popolo contro la persona de' Re, che sono i suoi sublimi Ministri, ma all' opposto ci si ordina, e raccomanda l'ubbidienza, e la sommessione (4). Quindi non solamente il grado della dignità, i principi del diritto di Natura;

⁽i) Ad Rom. XIII. 1. et seqq. Ad Ephes. VI. 5. et seqq. Ad Coloss. III. 22. et seqq. I. Permi II. 13, 14, 17, et 18.

⁽²⁾ Eccl. VIII. 2. et seqq.

⁽³⁾ Proverb. XXIV. 21.
(4) Velitatio adversus BUCHANANUM pag. 175, et 182.

ed il consenso delle nazioni, ma ancora gl'insegnamenti del Sagro Codice tengono i Cristiani subordinati a' Principi, qualunque sia la politica loro condotta (1).

VI. Ma chi erano mai costoro, verso de' quali s' imponeva a' Cristiani rispetto, ed ubbidien- de'primi Cristiani verso i za? Erano per l'appunto Idolatri, Persecutori, Sovrani. e Tiranni : qual fu fra gli altri un NERONE, un Domiziano. Costoro diedero le carni dei santi in cibo agli uccelli dell' aria, ed alle bestie della terra: sparsero il sangue di questi come acqua nella Chiesa (2). E pure chi vuol sentire, come ad essi sieno stati fedelissimi i primi seguaci del Nazareno, e come non siensi con altre armi difesi dalle più ingiuste oppressioni, che con quelle della preghiera, e della pazienza, legga i seguenti tratti di Ten-TULLIANO, i quali attestano la condotta, che allor si tenea verso que' barbari Monarchi. Nos enim pro salute Imperatorum Deum invocamus aeternum, Deum verum, Deum vivum, quem et ipsi Imperatores propitium sibi praeter ceteros malunt. Sciunt, quis illis dederit imperium : sciunt qua homines, quis et animam. Sentiunt eum esse solum, in cuius solius potestate sunt, a quo sunt secundi, post quem primi .... Precantes sumus omnes semper pro omnibus Imperatoribus vitam illis prolixam, imperium securum, domum tutam,

⁽¹⁾ BARCLAI. De Regno contra Monarchomachos. Lib. III. cap. V. et seqq. MANCINI De Iurib. Principatition L. IV. e. q. (2) Psalm. LXXVIII. 2. et seqq.

exercitus fortes, Senatum fidelem, populum probum, orbem quietum, et quaecumque hominum, et Caesaris vota sunt.... Sic itaque nos ad Deum expansos ungulae fodiant, Cruces suspendant, ignes lambant, gladii guttura detruncent, bestiae insiliant: paratus est ad omne supplicium ipse habitus orantis Christiani. Hoc agite, boni praesides, extorquete animam Deo supplicantem pro Imperatore..... Nos Dei iudicium suspicimus in Imperatoribus, qui gentibus illos praefecit. Id in eis scimus esse, quod Deus voluit; ideoque et salvum volumus, quod Deus voluit. Dopo le quali parole egli prosegue a mostrare la fedeltà de' Cristiani, che quantunque fossero già cresciuti ad un numero esorbitante, e potessero far paura agli stessi persecutori, preferivano tuttavia la propria loro strage alla ribellione (1). Ed in un altra sua Opera ha egli rammentato, che le più celebri congiure di que' tempi, cioè quella di CLAUDIO ALBINO contro SEVERO, di Pescennio Nigro contro l'istesso Imperadore, e di Avidio Cassio contro Lucio Vero, non vantarono nè pure un sol Cristiano: sic et circa Maiestatem Imperatorum infamamur; tamen nunquam Albiniani, nec Nigriani, vel Cassiani inveniri poterunt Christiani ..... Christianus nullius est hostis, nedum Imperatoris: quem sciens a Deo suo

⁽¹⁾ Apolog. cap. XXX. et seqq. pag. 101. et seqq. Ven. 1744. În tal guisa i Cristiani adempivano il detto dell'Apostolo, che inculca la preghiera pe' Re, e per tutti i Superiori I. Ad Timorin. Il. 2.

·hur.

ho-

TUE.

-11et-

tus tis

25-

7e-

ia

Id

constitui , neccesse est , ut et ipsum diligat , et revereatur, et honoret, et salvum velit cum toto Romano Imperio (1). Co' medesimi pensamenti ORIGENE si duole, che CELSO dica esser venuta a' Sovrani la dignità col favore de' demonj, mentre i Cristiani credono, che questa sia l'opera di Dio, ed aggiugne : ceterum quatenus salva pietate licet, non ita insanimus, ut in nos irritemus Reges, aut Potestates pubblicas saevituras per tormenta, et supplicia; legimus enim in nostris literis: omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit (2). Nè discordano punto da queste dottrine, per tacere degli altri Padri della Chiesa, i Santi Ambrogio (5), ed AGOSTINO (4); i quali non hanno altro fatto, che confermare i Cristiani in quella soggezione all' Autorità Costituita, che forma, quasi dissi, l'emblema della nostra Religione.

VII. Ma vi son de' momenti, in cui un popolo maltrattato ed oppresso poco rammenta gli la Religione esempi de' primi Cristiani, e sentesi vivamente per tranquilare i sudditi incitato a scuotere un giogo, che troppo gli è oppressi. grave ; allora la Religion Cristiana è la sola , che gli offre de' motivi per esser tranquillo, anche nello stato di violenza. Primieramente il Cristianesimo fa ricorrere alla via della persuasione, ed è sempre vero, che un parlar dolce, ed umile rompe lo sdegno di chi abusa della

Motivi, che

⁽¹⁾ Ad SCAPULAM Cap. II. pag. 69. Ven. 1744.

⁽²⁾ Contr. CELS. L. VIII. n. 65. (3) Apolog. David Cap. IV. et X.

⁽⁴⁾ Adversus FAUSTUM Manich, Lib. XXII. cap. 75.

sua autorità; come un parlar duro ne suscita il furore (1). Indi con quella carità, che non pensa mai al male (2), il buon Cristiano penserà, che il Principe erri di buona fede, e che immerga lo Stato nella miseria credendo di renderlo più felice; e penserà pure, che sia ingannato da qualche Cortigiano, il quale abbia acquistato sullo spirito di lui una funesta superiorità; e quindi cercherà mezzi per illuminare il Principe col far giugnere al Trono la voce della verità, come innumerabili fatti antichi, e moderni possono dimostrare. Inoltre il non resistere, il tacere, l' umiliarsi, e l' abbandonarsi alla clemenza, dove si avrebbe diritto di esigere giustizia, suol giovare colla maggior parte de' Principi: e taluni fra questi si lascian muovere almeno o da'buoni uffici, o dalle minacce degli altri Sovrani, cui il popolo avrà fatto ricorso (5). Di vantaggio il Cristiano si rammenta di quel comando intimatogli da Dio per mezzo del Principe degli Apostoli: Onorate il Re; siate, o servi, ubbidienti a' vostri Signori con tutto il rispetto, ed osseguio; non solamente a quegli, che sono buoni e piacevoli, ma ancora a quegli, che sono aspri e fastidiosi. Perchè gradevole è a Dio, che colla intenzione di piacergli, siamo costanti sotto la forza de' mali, che ci si fanno ingiustamente sentire (4). Riflette

(2) I. Ad Corinth. XIII. 5.
(3) Veggasi lo Spedalieri De' Diritti dell' Uomo Lib. I. cap. XVI. pag. 80. Assisi 1791.

(4) I. PETRI II. 17. et seqq.

⁽¹⁾ Proverb. XV. 1.

adunque il Cristiano al piacere, che egli dà a Dio colla sofferenza; ed attende l'aiuto da lui, che non lascia a lungo lo scettro dei peccatori sulla eredità de giusti, affinche i giusti non istendano le loro mani all' iniquità (1). D'altronde ha egli pure in alto orrore il macchinar sedizioni, e rovesciare con queste tutto l'ordine dello Stato, che non può serbarsi senza un rispetto all' Autorità, quantunque essa ne abusi (2): e perciò non lascia d' istituire un certo paragone fra i disordini dell' Anarchia, e la tolleranza degli abusi del Potere Supremo; e trova che nel primo caso veggonsi tutti i mali riuniti sulla testa de' popoli per la rovina dell' Autorità ; e questi mali sono permanenti , perchè l' Anarchia , che gli produce, forma uno stato stabile; anzi sono senza rimedio, perchè l' Autorità, che potrebbe sola rimediarvi, è distrutta: gli abusi al contrario del Governo anche tirannico non infettano, che una parte dell'amministrazione, sono accidentali, ed hanno per se stessi ben mille rimedj (3).

VIII. Per altro non sono certamente gli abusi del Governo l'ordinaria sorgente delle ribellioni: ma sono le passioni sfrenate de' Sudditi, le gentidelle ri-. quali van cercando nella condotta del Sovrano bellioni. i pretesti per sottrarsi dal comando, e per aspi-rare ad un altra sorta di Autorità. È savissima

n vangelo

⁽¹⁾ Psalm. CXXIV. 3.

⁽²⁾ Le Brer De la Souveraineté Lib. I. ch. 4. (3) (PET) L' Autorità delle due Potestà. T. I. P. I. cap. I. pag. 140. Trad. Ital. Fuligno 1788.

osservazione di PLUTARCO, che il popolo è sempre proclive a dolersi di chi lo governa (1): d'altronde gli uomini malvagi profittando di questa disposizione del popolo medesimo vanno a lusingarfo promettendogli la libertà: ond'è che Tacito scrisse di alcune fraudolenti esibizioni de' sediziosi, le quali terminano in durissima tirannia: quanto majore libertatis imagine tegebantur, tanto eruptura ad infensius servitium (2). Sono intanto questi uomini sentine di ogni vizio, che non trovano altra via per uscire dalla loro oscurità, che quella de'delitti; nè avendo per acquistar ricchezze, o per liberarsi da' debiti altro mezzo, che la rapina, fan progetti di politiche novità : e tale appunto è stato sempre il carattere degli uomini turbolenti, come c'insegna la storia di tutti i tempi (5). Or dunque il Cristianesimo chiude la prima porta alla ribellione, giacchè proibisce al popolo il mormorare del Soyrano, e dar così principio all'ammutinamento, dicendogli: in cogitatione tua Regi ne detrahas, et in secreto cubiculi tui ne maledixeris diviti; quia et aves coeli portabunt vocem tuam, et qui habet pennas annunciabit sententiam (4). Che anzi proi-

⁽¹⁾ Reip. Gerend. praecept. V. AMELOT. Not. aux Lettres du Cardinal D' Ossar T. IV. p. 364. Amst. 1732.

⁽²⁾ Annal. I. in fine. Tom. I. pag. 162. Paris 1682. (3) LIVIUS Hist, Lib. XXVI. et XLII. cap. 30. GICER. In Catil. II. 9. Idem Epistolar, Lib. V. ep. 6. SALLUST. Bellum Catilin. Cap. XIII. et seqq. (4) Eccl. X. 20. S. HIERON. in hunc locum.

bisce severamente l'ambizione, e l'avarizia, come vizi contrari alla carità (1), la quale dee formare il carattere de' Cristiani (2): e quanto un tal divieto giovi alla pubblica felicità, sarà più diffusamente mostrato nel seguente Teorema, bastando al presente il riconoscervi un prin-

cipio di tranquillità.

IX. Non so dunque, con qual coraggio taluni Filosofi Repubblicani abbiano asserito, che della Liberta. i principi del Cristianesimo ne inspirino quella Libertà, e quella Eguaglianza, che eglino han promessa alle Nazioni per sovvertirne tutto l'ordine sociale. Per quanta attenzione si adoperi ad intendere le loro dicerie, non può capirsi con certezza di qual Libertà essi pretendano di ragionare. Parlano eglino dell' uomo nello stato di natura? Parlano dell'uomo sottoposto a' patti sociali, dell' uomo stretto da' giuramenti, che egli, o i suoi antenati han fatti? Ovvero parlano dell'uomo riunito ai suoi simili per soggettarsi la prima volta ad una costituzione?..... Confondere questi generi di Libertà sociale, pretendere, che essi appartengano a tutte le situazioni dell'uomo, adattare all uno quanto solo può convenire all'altro, non è mero effetto d'ignoranza, è positivamente delitto di seduzione, le cui conseguenze son più terribili pe' seduttori, che per le vittime de' loro inganni (3).

Falsa idea

⁽¹⁾ I. Ad Corinth. XIII. 4. et seqq. (2) Ad Rom. V. 5. XII. 10.

⁽³⁾ AYALA' Della Libertà, e della Eguaglianza L. 1. c. 8. p. 213. et seqq. Vienna 1793.

Ma qualunque sia lo stato dell' Uomo, la sua Libertà non può essere senza limiti; e se ognuno fosse libero a far quanto vuole; niuno più potrebbe far quello, che vuole, ed uno stato di perpetua violenza scambievole porterebbe alla distruzione il genere umano (1). D'altronde la smodata Libertà non può in altro terminare, che in una privata, e pubblica servitù: talchè dalla Repubblica popolare sorge la Tirannia, e dall'estrema Libertà nasce una gravissima, e durissima servitù (2). Per lo che di niun' altra cosa uopo è servirsi più parcamente, che della Libertà; poichè essa in tal modo temperata riesce salutevole alle città, ed agl' individui: appena uscita dai suoi confini diventa non solo dannevole agli altri, ma sfrenata ancora, e perniciosa agli stessi, che l' hanno (3). Del rimanente così pensavano gli Scrittori della antica età, che aveano l'esperienza di tante Repubbliche, ma essi non sono stati a' tempi nostri creduti : si è voluto ripetere l'esperienza, e si è nuovamente consessato, che il più terribile Dispotismo è quello, il quale porta la muschera della Libertà (4). Ed è veramente degno di osservazione che il primo Fabbro di quest'Idolo Immaginario fra' suoi stessi deliri profetizzò una sventura, cui egli medesimo preparava all' Europa;

⁽¹⁾ Montesquieu. Esprit des Loix L. XI. ch. 3. (2) Plat. De Rep. L. VIII. p. 434. Venetiis 1556.

⁽³⁾ Livius Hist. L. XXXIV. c. 49.
(4) Barrier Histoire du Clerzé de France T. 1.

⁽⁴⁾ BARRUEL Histoire du Clergé de France T. 1. p, 194. Paris 1803.

poichè egli disse: non v' ha soggettamento più perfetto di quello, che porta l'apparenza della Libertà: si rende schiava così la stessa volontà (1).

X. Or come mai il medesimo Scrittore va tanto declamando in favore della Libertà, e chiama altrove incapaci i Cristiani di formare un popolo libero, e condannati ad una perpetua schiavità? E pure il solo Cristianesimo rende all' uomo tutta quella Libertà, di cui è capace. « Noi abbiamo tre leggi; la legge di » Dio, che ci dirige, la legge della necessità, » che ci trascina , la legge del peccato, che ci n seduce. Ubbidire alla legge di Dio, adorare » la Provvidenza nella legge della necessità, re-» sistere alla legge del peccato, questa è la » somma dell' umana Libertà.... Era necessa-» rio, che venisse Iddio stesso per insegnare » all' nomo la vera Libertà cosa sia, quum vos » Filius liberaverit, vere liberi eritis (2). E » questa Libertà in che consiste? Gonsiste nel » conoscere la verità. Conoscerete allora la ve-» rità, e la verità scioglierà le vostre catene, » e sarete liberi pienamente: Tunc cognosce-» tis veritatem, et veritas liberabit vos (3). » Eccovi la sola e vera libertà del Cristiano, co-» noscere la verità, amare la verità, praticare » la verità (4) ». Imperocchè la conoscenza del vero porta con se la liberazione dallo spirito

Vera idea ella Libertà

⁽¹⁾ ROUSSEAU Emil. T. IV. p. 233. Amst. 1766.

⁽²⁾ IOANN. VIII. 36.

⁽⁴⁾ Torchi Omelie. T. II. pag. 233. Piacenza 1790.

dell' errore (1). Da questo bene coll' aiuto Divino si passa all' altro, cioè al bene di odiare il male, che già si conosce, e di rompere le catene del vizio; il che chiamasi propriamente Libertà dal peccato, e dalle giuste sue penc (2). Entra quindi nel cuore il dominio della carità, e costituisce quella legge perfetta di Libertà, per la quale dobbiamo essere noi giudicati (3); legge, che ci esenta da innumerabili osservanze, che un tempo costituivano un grave giogo pel popolo Ebreo (4), e da cui il nostro Salvadore ne ha. liberati (5); legge, che non fa senurci il peso delle leggi, perchè niuna legge è gravosa al giusto (6). Senza questa Legge l' uomo torna alla schiavità, in cui gemeano gl' Idolatri (7); perde lo spirito di Dio, in cui è la Libertà (8); serve alle sue passioni, a' suoi vizj (9); e non è liberato dalle mani de' suoi veri nemici (10). Non è dunque posta nell' indipendenza, e nella insubordinazione la Libertà Cristiana; mentre l' indipendenza, e l' insubordinazione abbiam veduto essere espressamente vietate, come cose, che costituiscono una Libertà, che è il velo

⁽¹⁾ I. ad TIMOTH. IV. 1.

Ad Roman. VI. 18.

⁽⁴⁾ Acr. XV. 10. (5) Ad Galat. IV 31.

⁽⁵⁾ An Galat. IV 51. (6) L ad Timoth. L. 9.

⁽⁷⁾ H. ad Corinth. IX. 16.

⁽⁸⁾ Ibid. III. 17.

⁹⁾ Ad Tir. III. 3.

⁽¹⁰⁾ Luc. I. 74.

per nascondere la malizia (1). Sarà quindi sempre indegno del nome di Cristiano quell' uomo, che eretto in vanità, e superbia, si stima nato libero, come un figlio di un asino

selvaggio (2).

XI. Parimente è molto lontana dalla Morale Cristiana quella Eguaglianza chimerica, cui considerano i filosofi qual figlia, o qual germana della Libertà. Ed in vero la natura sviluppando le sue forze primitive in tutti i mortali gli rende necessariamente fra se come dissimili nelle fattezze, così disuguali nelle perfezioni; i diversi gradi di attività ne' loro sensi esterni, e nelle loro facoltà intellettuali non possono produrre altro, che disuguaglianza; la sorte ancora (intendendo sotto questo nome quegli accidenti, che l' uomo non può nè prevedere, nè evitare) non è la stessa per tutti ; le disposizioni morali , e la condotta di ciascuno individuo contribuiscono a renderlo superiore, o inseriore al suo simile: la diversa condizione politica, che è conseguenza di tutti questi principi, è anch'essa cagione, per le sue particolari relazioni, di una nuova disparità (3). Quindi l'ineguaglianza proviene da molte cause, che nascono, e si combinano all' infinito . . . . Il corso de' secoli ; i talenti, e l'attività degli uni; l'indolenza, e la stupidità degli altri; l'avarizia, e la

Falsa idea dell' Eguaglianzo

(1) I. PETRI. IL 16.

(3) AYALA' della Libertà, ed uguaglianza Lib. II. cap. II. e seqq. Vienna 1793.

⁽²⁾ los. XI. 12. Vedi Il Genio del Duca di Parma Epist. VIII. pag. 26. e seqq. Nap. 1794.

prodigalità, l'inganno, e l'ingiustizia, o la semplicità, ed il candore, l'estorsioni, le ruberie, o gli atti di liberalità, i servigi prestati allo Stato, o le braccia inutili; in somma cento cause diverse, che annunziano una segreta Provvidenza, sotto la subordinazione, e la varietà de gradi, e perfino nella stessa ingiustizia, han dato alla società quella forma, che noi vediamo (1). Voler dunque distruggere l' opera de' secoli , dipendente dalla natura stessa degli nomini, è l' istesso che voler distruggere tutto l' ordine del mondo per ottenerne l' Anarchia; per uscir della quale s' incontrerà la Tirannia, che ricomporrà le genti in un sistema incomparabilmente più ingiusto, e più dispiacevole dell' antico. Gli Avversarj, se han dimenticata l'esperienza degli ultimi tempi, che prove troppo evidenti ne ha somministrate di queste verità, odano almeno le parole di un Autore, che certamente non è ad essi sospetto: cotesta Eguaglianza è una Chimera impossibile in qualunque stato, che possa esservi. La vera Eguaglianza de Cittadini consiste in questo, che sien tutti egualmente sottomessi alle leggi, ed egualmente punibili, quando le trasgrediscono: il che osservasi in tutti gli Stati ben governati (2).

- Drownley Loglo

⁽¹⁾ GAUCHAT. Gli Apologisti della Religione Lett. XLVIII. sul discorso di Rouserav intorno all'ineguaglianza degli Uomini. T. III. P. II. pag. 117. Roma 1783. (2) D' ALEMBERT. Lettr. a PREDERIC II. Ocuores Posth. de PRED. T. XIV. p. 111.

XII. Or dunque l' Eguaglianza così definita per niun' altra via potrà promuoversi nel mondo glianza civile, che dilatando il Cristianesimo. Imperocche questa Religione santissima, mentre esige, che ciascuno si rassodi al suo posto, come membro di un corpo solo, e vieta a ciascuno di usurpare le altrui funzioni, e turbare la generale armonia (1); prescrive a ciascun membro tutta quella Eguaglianza, che colla disparità, necessariamente risultante dagli scambievoli rapporti, è compossibile. Sappiamo infatti essere una sola per tutti la Legge del Vangelo, la quale riguarda chiunque non l'osserva nella sua integrità, come reo di averla tutta violata (2): si propongono a tutti gli stessi mezzi di salute, cioè la vigilanza (3), e la continua preghiera (4): si chiamano tutti ad essere rigenerati per mezzo del Lavacro Battesimale (5): tutti s' invitano all' istessa mensa (6); tutti si ammettono alla partecipazione degli altri Sagramenti, che Cristo ha istituiti (7); a tutti si promettono gl'istessi premi, e si minacciano le stesse pene, insegnandosi, che il Figliuol dell' uomo verrà per ricompensare ciascuno secondo le sue opere (8) Che anzi vuole il Signore, che tutti ci consi-

⁽¹⁾ I. Ad Corinth. XII. 12. et seqq.

⁽²⁾ IAC. II. 10. MARC. XIII. 37.

Luc. XVIII. 1. 1d Tir. III. 5.

⁽⁶⁾ MATTH, XXII. 3. et seqq.

I. Ad Corinth. X. 16 Ad Hebr. III. 14. VI. 4.

⁽⁸⁾ MATTH. VI. 27.

deriamo, come fratelli (1); else ci amiamo colla carità di fratelli (2); e fa sentire ai Grandi, che presso di lui non evvi eccezion di persone (3); e che debbono, senza discapito della loro autorità, condursi come minori, e co-. me ministri dell' altrui felicità (4). La Religione stessa consola i Poveri assicurandogli, che Dio particolarmente gli riguarda (5), e gli cleva alla dignità di rappresentar la persona stessa del Salvatore (6): dall'altra parte tiene a freno i Grandi, mostrando loro la difficoltà, che hanno di salvarsi (1), e l'orrore, e la imminenza del supplizio, che soffriranno, se avranno abusato della loro autorità (8). L' esempio stesso del Salvatore, che essendo ricco si è fatto povero per noi, affinchè colla sua povertà noi diventassimo ricchi, ne insegna , che colla nostra abbondanza suppliamo al bisogno de' poveri, onde si ottenga tutta quella Eguaglianza, che è possibile (9). Sembra in somma, che il fondatore del Vangelo in tutti i suoi sermoni, ed in tutte le opere sue non avesse altro oggetto, che di stabilire tra gli nomini la vera Uguaglianza (10).

⁽¹⁾ Ilid. XXIII. 8.

⁽²⁾ Ad Rom. XII. 10.

⁽³⁾ *Ibid.* II.-11. (4) Luc. XXII. 25.

⁽⁴⁾ Luc. XXII. 25. (5) . Isat. LXVI. 2.

⁽⁶⁾ MATTH. XXV. 40.

⁽⁷⁾ Ibid. XIX. 24. (8) Sup. VI. 2.

⁽⁹⁾ H. Ad Corinth. VIII. 9: et segg.

⁽¹⁰⁾ TURCHI Omelie T. II. pag. 265. Piacensa 1790.

XIII. Quantunque però i principi, che finora abbiamo stabiliti, sieno comuni a Cattolici, ed ne Cattolica a tutte le Sette Cristiane; non di meno gli uo- ri Cristiani, mini, che in queste si lasciarono strascinare, si che qualunsono allontanati dalla vera Religione egualmente, che dalla vera subordinazione. La Chiesa in un Concilio Ecumenico, tra gli altri articoli dell' Eresia di Wicleffo, condannò quello, che il Popolo a suo arbitrio potesse correggere i Principi delinquenti (1); e che sempre da' Pontefici, e da tutti i Pastori Cattolici siensi insegnate dottrine di sommessione, mantenuti a dovere i Popoli, e sostenuti nella loro pienezza i diritti della Sovranità, è una verità, che può dimostrarsi con innumerabili documenti (2). Al contrario appena la Riforma alzò lo stendardo contro la Chiesa, come da prima aveva affettata modestia, e rispetto a' Principi, da cui attendea favore (3); così quando si vide poi capace di opporre una resistenza alla forza, e sperò di estendere le sue conquiste colle minacce, non risparmiò i più neri attentati; e dando di piglio alle armi le impugnò furiosamente contro de propri Principi, ed inondò il Settentrione di sangue (4). La Riforma, aggiugne a proposito il

(2) BARCLAS Contra Monarchomachos. Lib. II. cap. XII. p. 181. et seqq. Paris 1600.

(3) V. Bossuer Histoire des variations. Lib. V. n.º 31. et seqq. L. X. n.º 48.

⁽¹⁾ Concil. Constant. Sess. VIII. V. HARDUIN. Act. T. HII. p. 300. Paris 1714.

⁽⁴⁾ Bid. Lib. I. n. 25. Lib. II. n. 44. Lib. VIII. n.º I. et seqq. et Lib. X. n.º 51.

Vescovo di Meaux, è convinta di avere non solamente intraprese le guerre, che essa da principio fingea di detestare, ma di averle unche intraprese per massima, e quasi come se il farle nascesse da precetto Divino (1). E si è osservato, che nelle ultime Rivoluzioni dell' Europa i ribelli hanno sfogato tutto il lor livore, non già contro de Protestanti, macontro de buoni Cattolici, riconoscendo questi come i più attaccati al Trono, e più alieni dai loro perversi disegni. Launde una penna, che non ha scritto certamente per fatorire i Cattolici, e che tra questi ha conoscinto imperare con maggior tranquillità e splendore i Re Assoluti, si è servita di quelle espressioni : se il Clero riprende una consistenza politica, la sua influenza non può secondare altro, che gl'interessi del Dispotismo.,...i Preti sono le antiche Cariatidi del Potere etc. (2).

COROLLARJ.

Il Principe dee promuovere ne' suoi Stati il Cristianesimo. I. Quando adunque ogni altra ragione mancasse, almeno per proprio interesse dovrebbe ogni Principe promuovere ne' suoi Stati il Gristianesimo. Abbia egli innanzi agli occhi le sentenze di due Sovrani, per diffidar di coloro, che promettono di essergli sedeli senza essere Gristiani.

⁽¹⁾ Idem Avvertissemens aux Protestants. av. V. n. 7. et seqq.

⁽²⁾ M. E DE STAEL. Considérations sur la Révol. Française. Oeur. T. XIII. P. IV. ch. 6. p. 268. Paris 1820.

Non sappiamo, dicea CARLO MAGNO, come possano esser fedeli a noi coloro, che si riconoscono infedeli a Dio, e non ubbidiscono a' suoi Sacerdoti (1). La sommessione, ripigliava Luigi XIV, che noi dobbiamo a Dio, è la più bella lezione, che possiamo dare di quella, che a noi è dovuta; e noi pecchiamo contro la prudenza non meno, che contro la giustizia, quando manchiamo di venerar colui , del quale siamo Luogote-

nenti (2).

II. Discende ancora dalle verità dimostrate, che moltiplicandosi i veri Cattolici si moltiplicano coloro, che nè verso Dio, nè verso l' lin- moltiplicheperatore, e la sua famiglia mancano in nulla (3), ranno i buepagano esattamente le pubbliche imposizioni secondo il comando di Gesù Cristo (4), e credono proibito loro il ribellarsi (5). Se taluno ha trasgredito in questa parte i comandamenti della Religione, obbe al certo il rimorso della coscienza e senti da' Ministri della Religione, che bisogna ubbidire a' Principi, ed a' Magistrati: e. così gli animi tumultuanti si sono ormai tranquillati, ed i Principi son rimasti sicuri (6). Se la voce dei Ministri del Santuario talvolta è rimasta priva di effetto; ciò è avvenuto, perchè i Popoli poco hanno intesa la voce della Cattolica Religione."

chino i veri Cattolici, e si

⁽¹⁾ Select. Capitul. T. H. Tit. L c. 2.

⁽²⁾ Mémoires de Louis XIV. écrits par lui même. Disse a proposito l' Autore della Gerusalemme Liberata. Cant. IV. St. 65. Che non è sede in uom, che a Dio la nieghi.

⁽³⁾ ATHENAO. Legat. pro Christ. sub fin.

⁽⁴⁾ S. Iugrin. Apolog. II.
(5) Tertull. Apolog. Cap. XXXXI.
(6) Theodoret. Lib. IV. cap. XIV.

TEOREMA IV.

IL VANGEIO, INCUICANDO L'UMILTA', LA PO-VERTA', E LA MANSUETUDINE, HA GIOVATO ALLA PUBBLICA FELICITA'.

Massime de' Politici irreligiosi su questo articolo.

Non sarebbe necessario il presente Teorema, se i principi stabiliti nel Primo di questa Parte, e le dottrine accennate nel Terzo si volessero senza prevenzione applicare; e se tragli Scrittori di Politica non vi fossero di quegli, che di proposito combattono le virtù Evangeliche come antisociali. Vedesi molte volte, scrisse il Machiavelli, come la Umilità non solamente non giova, ma nuoce, massimemente usandola con gli uomini insolenti, che o per invidia, o per altra cagione hanno concetto odio teco (1). Il Cristiano, ripiglia il Rous-SEAU, è un uomo distaccato dalla Terra.... è tutto spirituale.... perciò non ama la Patria (2). Siffatti errori sono stati ripetuti da molti Increduli, che senza scriver di Politica si sono rivolti a censurare per ogni parte le massime del Vangelo, e sovente han voluto trovarle contrarie a' vantaggi della società: spezialmente han creduto, che la Povertà di spirito commendata da Gesù Cristo, e la Povertà quesoluta di cui egli ha dato il consiglio , noc-

mark Mark

⁽¹⁾ Discorso sulla I. Deca di Tiro Livio Lib. II. cap. XIV. pag. 347. Filadelfia 1796.
(2) Contrut. Social. Lib. IV. cap. 8.

ciano al progresso delle arti, ed al commercio (1). Finalmente per verificarsi il gran detto di VARRONE, che non havvi sogno d'infermo cosi stravagante, che non sia stato sostenuto da qualche filosofo; abbiam veduto un Sapiente del secolo trovar nocevole alla società fin anche il perdono de' Nemici, di cui il Nostro Salvatore ci ha dato tante volte il comando, e l'esempio: l'obblio delle ingiurie, propunzia il Bentham, è una virtù, necessaria all' Umanità, ma è una virtù, quando la giustizia ha fatta la sua operazione; quando essa ha somministrato, o negate una soddisfazione. Prima di ciò è un invitare a commetterne, è non esser l'amico, ma il nemico della società. Che cosa potrebbe desiderare di più l'iniquità, se non anche un sistema, in cui le offese fossero sempre seguite dal perdono (2)?

II. A rovesciare da questa parte quanto ha Principigeedificato la Incredulità, nopo è stabilire tre porsi a coteprincipj non meno celebrati dall' antica Filo- sti errori. sofia, che facili a dimostrarsi nella nuova. Il primo è, che dalle Passioni mal regolate nascono le guerre, le sedizioni, e le risse; talche non può esservi uno Stato più infelire di quello, in cui si lascia alle Passioni degli uomini libero il freno. CICERONE insegnò, che dalle Passioni

(2) Trattato de Legislazione T. Il. cap. XVI. p. 400 et seqq. Napoli 1818.

⁽¹⁾ Histoire Critique de I. CHRIST. Ch. X. p.165. 184. Munimen Fidei P. H. Voolston. Disc. HELVET. L' Esprit Disc. II.

nascono gli odj, i dissidj, le discordie, le. sedizioni, le guerre (1); ed altrove confesso, che non havvi una peste più capitale di questa data agli uomini dalla natura; poiche da essa produconsi i tradimenti della Patria, le sovversioni delle Repubbliche, i clandestini trattati co' nemici ; ed in fine niuna scelleraggine, niuna enormità vi è, cui le Passioni non sospingano (2). Molte altre sentenze in confermazione di tal dottrina possono rinvenirsi in Arriano (3), in Seneca (4), in Mas-SIMO TIRIO (5), ed in altri: Della qual cosa la pruova evidentissima è appunto, che dove la Ragione non è la regola delle operazioni, non può esservi ne ordine, ne legge, ne tranquillità; in conseguenza quando la Passione toglie alla Ragione l'imperio, non può altro avvenirne, che una moltitudine d'ingiusti, e di ruinesi perturbamenti (6). Ciò mirabilmente si conferma da quelle parole dello Spirito Santo: d'onde le guerre, e le liti fra voi? Forse non vengono da ciò? Dalle vostre Passioni, che militano nelle vostre membra (7)? Il secondo principio è, che tutte le Passioni, le quali più facilmente sconvolgono l'ordine sociale, e richieggono perciò maggiore accorgi-

(2) De Senectute n. 40.

(a) Epist. CV, et De Ira. Lib. III. cap. 35. (5) Dissertat. XXXVI. et XLI. (6) GROTIUS De lure belli et pacis Lib. 1. cap. 2. et 5.

(7) IACOB. IV. 1.

⁽¹⁾ De Finibus Lib. 1. n. 44.

⁽³⁾ ARRIANI Commen, in EPICTET. 1. 22.

mento nel Legislatore, sono quelle degli onori, delle riechezze, e della vendetta. Imperocchè a volerla dire, com' è la cosa, dobbiam confessare con S. AGOSTINO, che la crudeltà della vendetta, il capriccio di dominare, e l' altre passioni rendono colpevoli le guerre (1); ed altronde al desiderio di predare acceso da smodata avarizia attribuir bisogna l'impeto dei conquistatori (2). E per verità la Filosofia c'insegna, che queste passioni tolgono all' uomo il lume della Ragione, il rendono capace di ogni eccesso, e l'inducono a conculcare tutte le leggi Divine, ed Umane (3). Finalmente valga per terzo principio, che a regolare nell'uomo le sfrenate sue voglie è necessario commendargli vivamente le opposte virtà; poichè egli, quanto meglio conosce la bellezza della virtù, i suoi effetti, i suo premi, e quanto più si assicura e del pregio, in cui si è tenuta da'giusti estimatori, e degli esempi, che il maestro gliene presentò, tanto più s' incoraggia a seguirla, e da'vizi ad essa contrari si allontana (4).

III. Riconosciate adunque siffatte verità, non saprei, come mai da un uomo savio possa incolparsi il Vangelo di aver dati insegnamenti, che tanto bene combinano con quegli di una sana Filosofia. In esso primieramente s'inculca di frenar le Pas-

Applicazione di questi principi.

⁽¹⁾ Contra FAUSTEM Lib. XXII. cap. 73.

⁽²⁾ De Civit. Dei Lib. IV. c. 4.

⁽³⁾ ARISTOT. Ethic. Lib. VI. et VII. Vedi ancora FILONE in Decalogum. pag. 205. Lond. 1742.

⁽⁴⁾ PLATON. De Legib. Lib. VI. T. II. pag. 782. edil. Steph.

sioni disordinate, di ridurle all'ubbidienza della Ragione, e di contener questa sotto l'ubbidienza di Dio (1). In tal senso S. PAOLO vieta di ubbidire alle Passioni (2), e fa un dovere a' Cristiani di crocifiggerle (3); S. GIACOMO in esse riconosce il primo passo dell' uomo al delitto (4); e S. Pietro vuole, che se ne abborra la corruzione (5), e non si cammini per seguirne gl' impulsi (6). Non s' intende con ciò d' indurre gli uomini a quell' apatia, che si pretendea dagli Stoici, e che sarebbe una stupidezza peggiore di tutti i vizj (7); ma si vuole, che eglino dirigan regolarmente gli affetti, di cui il mal servirsi è vizio (8); si vuole in somma, che serbi l'ordine suo la natura rinnovata, ne perversamente, e vergognosamente la parte inferiore prevalga alla superiore, o questa a quella soccomba ; nè superata dai vizj la forza dell' animo, ivi si trovi la servitu, dove esser debbe il dominio (9). In secondo luogo il Vangelo inspira un odio particolare verso la Superbia, di cui descrive i danni, mostrando ancora l'abbominio, in cui è tenuto da Dio un superbo (10). Vietasi parimente

⁽¹⁾ MARC. IV. 19.

⁽²⁾ Ad Rom. VI. 12. (3) Ad Galat. V. 24.

⁽⁴⁾ IACOB. I. 14, (5) II. PETRI I. 4.

⁽⁶⁾ Ibid. III. 3.

⁽⁷⁾ S. Avgust. De Civit. Dei. Lib. XIV. cap. 9.

 ⁽⁸⁾ LACTANT. FIRM. Inst. Lib. VI. cap. 17.
 (9) S. LEON. De Resurrect. Scrm. I. cap. V.
 (10) MARC. VII. 22. LLC. I. 51. IACOB. IV. 6. et seqq.

¹⁰⁾ MARC. VII. 22. LLC. 1. 31. IACOB. IV. 6. ct seqq.

l' Avarizia, come sorgente d'innumerabili disordini, come vizio, che ci rende idolatri dell' oro, e che ci fa incorrere ne'temporali, e negli eterni supplizi (1). Finalmente colle formole più precise ed enfatiche Cristo Gesu' ci proibisce la Vendetta, minacciando a chi non perdona altrui il non esser perdonato da Dio, e dichiarando escluso il vendicativo dalla professione di Cristiano (2). In terzo luogo siccome il buon medico per guarire l'infermo suol prescrivere rimedj contrarj al male, così il Salvatore prescrisse le Virtù opposte alle Passioni, quali medicamenti contrarj a' peccati (3): talchè alla Vendetta, ed alla Superbia oppose la Mansuetudine, e l' Umiltà dicendo: imparate da me, che sono mansueto, ed umile di cuore (4); ed all' Avarizia oppose la Povertà, invitando chi vuole esser perfetto a vender tutti i suoi beni, e dargli a' poveri per seguirlo (5), e predicando a tutti, che sono beati i poveri di spirito, perchè di essi sarà il Regno de' Cieli (6).

IV. E poiche siamo a parlare di Virtà, sor- Se fossero no gono due argomenti in nostro favore, che non tu, non sadebbono trasandarsi. I. La Virtu è una certa rebberovirtu,

nè Iddio le avrebbe comandate.

⁽¹⁾ MARC. VII. 22. Luc. XII. 15. Ad Coloss. III. 5. Ad Ephes. V. 5, 1

⁽²⁾ MATTH. V. 44. Luc. VI. 27. et seqq. Ad Rom.

⁽³⁾ S. GREGOR. Homil. in Evang. XXXII.

⁽⁴⁾ MATTH. XI. 29.

⁽⁵⁾ Ibid. XIX. 21, (6) Ibid. V. 3,

perfezione, poiche ogni individuo, quando ha la sua propria Virtù, allora dicesi perfetto (1): onde la Virtù è appunto quella, che conserva l' individuo, e le cose, che gli appartengono (2). Che anzi è dessa il più solido sostegno dello Stato (3), ed il fine, che dee proporsi alla Legge, alla Mente, alla Città (4); talchè nelle Città ben regolate vien tenuta in sommo pregio (5). Lasciando, le Greche scuole da cui attingonsi queste dottrine, un Politico Italiano sul quale non cadono i sospetti degli Avversari, qual è il MACHIAVELLI, ha dimostrato essere infelicissima la posizione de' Popoli corrotti (6), ed all'opposto facilmente condursi le cose in quella Città, dove la moltitudine non è corrotta (7): aggiugne altresì, che a voler conservare una nazione viva lungamente, è necessario ritirarla spesso verso il suo principio, cioè verso la primiera osservanza delle Leggi, ed innocenza de' costumi (8): e che la vera Virtù si va ne' tempi dissicili a trovare (9). Quindi se noi dimostreremo, che le Virtù, di cui si tratta; sien verissime Virtu , se per esse conservasi

⁽¹⁾ ARISTOT. Natural, Auscult. Lib. VII. cap. IV. pag. 569. Paris 1654.

⁽²⁾ PLATON. Corgias Tom. I. pag. 512. edit. Stheph.

⁽³⁾ Idem Alcibiades 1. Tom. 11. pag. 134.

⁽⁴⁾ Idem De Legibus Lib. XII. Tom. II. p. 963. (5) Idem Hippias Maior. Tom. III. p. 983.

⁽⁶⁾ Discorsi stilla Deca I. di Trro Lir 10. Lib.

⁽⁷⁾ Ibid. Cap. 55.

⁽⁸⁾ Ibid. Lib. III. cap. 1.

⁽⁹⁾ Ibid. Cap 16.

nel Gristianesimo la sua primiera illibatezza, se la loro influenza scema la corruzione della moltitudine; come mai avrassi ardire di calunniarle quali affezioni nocevoli alla società? Ed è notabile che una siffatta calunnia, se sta male in bocca, a qualsivoglia nomo di buon senso, è intollerabile bestemmia nel labbro di un Cristiano, il quale riconosce tali Virtù commendate nel Vangelo, e sa prosessione di credere, che il Vangelo è da Dio. Potrassi infatti sospettare, che il Divino Maestro di queste Virtù abbia voluto con esse rendere gli uomini infelici, o sconvolgere l' ordine sociale? mentre è un gran delitto il sospettare, che egli non sia l'Autore di ogni felicità, e che non abbia data la sua vita pel bene del genere umano.

V. Or qui scendendo a più preciso raggua- è vera virtù glio, affinche si renda all' Umiltà, alla Povertà anche pe'rap di spirito, ed alla Mansuetudine l'onore, che porti politici loro è dovuto , basterà richiamarne alla mente le vere definizioni per collocarle fra le più preziose, ed utili Virtù. Per ciò che riguarda l' Umiltà, essa ha per proprio oggetto di temperare e raffrenar l'animo, onde non tenda a sollevarsi smodatamente (1); e quindi ad essa appartiene la cognizione del proprio difetto, che è la regola direttiva dell'appetito, ed appartiene ancora l'esecuzione di questa regola, che modera l'appetito medesimo (2). L' animo diretto, e regolato in questa guisa non

(2) Ibid. art. 2.

⁽¹⁾ S. THOM. Summ. Theol. II. 2. Quaest. CLXI.

disubbidisce all'Autorità Costituita, non cerca di opprimere chicchessia, nè di edificare la sua fortuna sulle altrui rovine, e forma così per la Patria un tranquillo ed ottimo Cittadino. Al contrario la Superbia è un vizio ; perchè porta la volontà dell'uomo a quello, che non l'è proporzionato; il che è contrario alla retta ragione, ed in conseguenza costituisce il vizio (1); che anzi è chiamata nelle Sante Scritture principio di ogni peccato (2), perchè consegna il cuore dell' nomo a tutti gli eccessi, che possono perturbare l'ordine privato, ed il pubblico (5). Principalmente da essa dipende l'ambizione, che è un disordinato appetito degli onori (4), che è la vera peste della Società , e che ha data origine alla maggior parte delle sedizioni, e delle guerre. Per verità mancando le buone arti alla moltitudine degli nomini corrotti, per giugnere alla gloria, all' onore, ed all'imperiò, si sforzano di pervenirvi con inganni, e con fallacie (5): perciò Seneca segna l'ambizione tra le origini delle rovine (6), e prima di lui fin anche il più malvagio Poeta Epicureo noverò in primo luogo la Superbia tra le cose , che mettono in iscompiglio l'umanità, e fanno le più orribili stragi (7).

⁽a) Ibid. Quaest. CLXII. art. I.

⁽²⁾ Eccli. X. 15.

 ⁽³⁾ S. GREGOR. Moral. Lib. XXXI. Cap. 17.
 (4) S. THOM. Summa Theol. II. 2. Quaest. CXXXI.

rt. 1. (5) SALLUST. De Bello Catilinario. p. 9. Paris 1674.

⁽⁶⁾ Epist. CV.

⁽⁷⁾ LUCPET. L. V. vers. 48.

A buon diritto adunque conchiudea il MACHIA-VELLI; cercano que cittadini, che ambiziosamente vivono in una Repubblica, la prima cosa di non poter essere offesi, non solamente da' privati, ma eziandio du' Magistrati: cercano per potere far queste amicizie, e quelle acquistano per via di apparenze oneste....e vengono ad essere in termine, che volergli urtare è pericolosissimo....perchè un uomo venuto a' soprascritti termini, che i Cittadini, ed i Magistrati abbiano paura ad offender lui, e gli amici suoi, non dura di poi molta fatica a fare che giudichino, ed offendano a suo modo (1).

VI. Ne poi avrà che temere lo Stato della Dalla Porer-Povertà di spirito, la quale proposta è nel Van- tà di spirito, e dall'Assolugelo qual Beatitudine de' Cristiani, ed ha tanta ta ricevevanconnessione coll'Umiltà. Imperocchè essa seco taggi la soporta, che l'uomo distrugga la gonfiezza, e la Superbia dello spirito (2), e che distacchi l'affetto suo dalle cose temporali (5). Or sì fatta disposizione felice dello spirito umano lo rende soggetto a Dio, non cercando di magnificarsi nè in se stesso, nè negli esterni beni (4): il che certamente situando il cuor del-

⁽¹⁾ Discorsi sulla Prima Deca di TITO LIFIO Lib. L. cap. 46.

⁽²⁾ S. August. De Sermone Domini in Monte Lib. 1. Cap. 4.

⁽³⁾ S. AMBROS. in Luc. Cap. VI. S. HIERON. in MAT-

⁽⁴⁾ S. THOM. Summ. Theol. II. 2. Quaest. XIX art. 12.

l' nomo nell' ordine, che gli è proprio, non può farlo diventare men socievole : anzi all' opposto gli fa eseguire quella legge di carità; che Iddio ha imposta, e che è il più sodo vincolo della società. Parimente la Povertà assoluta, che si professa da pochi individui del popolo, essendo una perfezione della Povertà di spirito, come a suo luogo mostreremo, quando si tratterà degli Ordini Monastici, giova mirabilmente a sostenere lo splendore, e la felicità dello Stato. Per verità la rovina di questo è l' Avarizia, che supponendo nell' nomo uno smoderato amore per le ricchezze, il fa sovente precipitare in delitti, ed il rende si malvagio, che non vi sia uomo più scellerato di lui, poichè non vi è cosa più iniqua, che amare il danaro (1) ; ond'è che la cupidigia appellasi radice di tutti i mali (2). Essa in fatti non solamente avvolge in molti dolori chi è soggetto a siffatta passione (5), ed il costituisce idolatra dell' oro, che adora quasi suo nume (4); ma ancora gli fa ristagnar nelle mani que' beni, che circolando renderebbero florida la Comunità. È pane del famelico , dicea S. Basilio, quello, che tu tieni, o avaro; è veste del nudo quella, che tu conservi; è argenio del bisognoso quello, che tu possiedi; e perciò a tanti fai torto, a quanti dovresti compartire i tuoi beni (5). Che se poi

⁽¹⁾ Eccl. X. 9. (2) I. Ad Тімоти. VI. 10.

⁽³⁾ Ibid. (4) Ad Ephes. V. 5.

⁽⁵⁾ Sermo super illud : destruam horrea mea : sub fin.

nna tal peste insetta i Principi nel mezzo del popolo, questi diverranno come lupi, che rapiscono la preda, e spargeranno il sangue, e cercheranno avaramente il guadagno (1); talchè è importantissimo requisito in chi dee scegliersi agl' Impieghi l' odiare l' Avarizia (2). In generale i tradimenti , le frodi , le fallacie , gli spergiuri , le inquietudini , le violenze , e l'induramento agl'impulsi della compassione sono figliuole di quel Vizio (3); onde solo col destarsi l'amore all'opposta Virtù, cioè al distacco dalle ricchezze, può formarsi lo spirito socievole, e può preservarsi il pubblico da gravissimi inconvenienti (4).

VII. Facilissima cosa poi sarà il dimostrare, La Mansueche la Mansuetudine Cristiana, la quale c'in- stiana scema duce ad amare i nemici, ed a perdonare le i mali dell'uoffese, sia il mezzo più essicace per diminuire i malí dell' umanità. Imperocchè ci vuol poco ad intendere, che una Virtù, la quale tempera l'impeto dell'ira, è utilissima Virtù: mentre essa regge un affetto, che sovente prorompe in eccessi, e che immediatamente ci trasporta ad offendere il nostro simile (5). Ci vuol poco eziandio a mostrare, che secondo un certo riguardo ha pur essa un grado di eccellenza sulle virtù , che resistono alle disordinate pas-

⁽¹⁾ EZECH. XXXII. 27.

⁽²⁾ Exod. XXVIII. 21. (3) S. Gregor. Moral. Lib. XXXI. Cap. 17. (4) S. Isidor. Comm. in Deuteron. Cap. XVI. circa medium.

⁽⁵⁾ Aristot. Ethic. Lib. IV. Cap. 5. Seneca De Clement. Lib. II. cap. 5.

sioni ; polchè resistendo agl' impulsi dell'animo adirato, il rende libero giudice della verità, padrone di se stesso, e non dannevole al suo prossimo (1). Nè riesce malagevole il divisare, che un animo non mansueto facilmente rivolge le sue intenzioni al mal di colui, di cui si vendica, ed in ciò trova il suo riposo; il che è affatto illecito, poichè il dilettarsi del male altrui appartiene all' odio, che ripugna alla carità, con cui dobbiamo amar tutti gli uomini. Nè taluno può scusarsi, se brama il male di colui, che ingiustamente gli fece del male; siccome non può scusarsi alcuno col pretesto di odiare chi l'odia; giacchè non dee l'uomo peccare contro di un altro, per essere stato quegli il primo a peccare contro di lui (2). Ma è poi somma stupidezza il non capire, siccome è somma malizia il fingerlo, che quando il diritto della Vendetta al privato si desse, non serberebbe più nè ordine, ne misura, ma punirebbe anche le colpe immaginarie; perciocchè la Passione, onde i privati son presi, gli rende incapaci di giustizia, e di moderazione; e divenendo allora una Vendetta effetto dell'altra, si farà un progresso di mali, che tenderà alla distruzione delle famiglie, le quali sono il seminario dello Stato. L' ira, ed il furore, che scoppia, dice il Savio, non lascia luogo alla misericordia; ed all'impeto dell' iracondo chi potrà resistere (3)? Laonde non

(2) Idem Ibid. Quaest. CVIII. art. 1.

(3) Proverb. XXVIII. 4.

⁽¹⁾ S. THOM. Summ. Theol. II. 2. Quaest. CLVII. art. 4.

poteasi proporre un espediente più vantaggioso, che comandare espressamente il Perdono delle ingiurie, vietare che l'uomo si sdegni contro il suo fratello (1), e dire a' Cristiani : ogni indignazione, ed ira si sgombri da voi (2).

VIII. Ne poi si tema, che dalla Umiltà Risposta all' nom cada nella viltà; poichè troppo differisce da quella virtù questo vizio. Ed in vero la Fortezza (3), e la Magnanimità (4) son molto lodate nelle Sante Scritture; nelle quali si apprende con perfezione la regola del vero, e del giusto. Or dunque la prima di queste virtù dà i precetti per non cadere in bassezza, ed in timore (5); la seconda fa che l' uomo sappia regolarsi in riguardo agli onori con quella fiducia, e sicurezza, che è propria di un animo grande (6). Parimente nè la Povertà di spirito, nè l'assoluta volontaria forma individui inutili allo Stato; ma piuttosto gli rende sgombri da' propri interessi, e quindi più idonei a proccurare gli altrui. Imperocchè mentre la Carità non cerca i propri vantaggi (7), gli uomini intenti al guadagno, ed affezionati alle ricchezze cercano le cose pro-

prie, non quelle di GESU' CRISTO (8). Nè

⁽¹⁾ MATTH. V. 22.

²⁾ Ad Ephes. IV. 31.

⁽³⁾ Proverb. VIII. 14. X. 29. XXIV. 5. et alibi.

II. Machab. XIV. 18. 5) S. THOM. Summ. Theol. II. 2. Quaest. CXXIII. et CXL.

⁶⁾ Idem Ibid. Quaest. CXXIX.

I. Ad Corinth. XIII. 5.

⁽⁸⁾ Ad Philipp. II. 21.

può temersi che le scienze, le arti, il commercio abbiano per siffatti insegnamenti della Morale Evangelica a soffrir detrimento; giacchè vedremo a suo luogo, quanto de'loro veri progressi sia benemerita la nostra Religione. Per ora basterà osservare, non esservi cosa più aliena dallo spirito del Cristianesimo, che il vivere da ventre pigro (1), e diportarsi da servo cattivo, e poltrone (2): cosicchè coloro, che professano l'Evangelica Povertà, debbono essere non pigri nelle lor cure, ma ferventi nello spirito (5) per non meritare i rimproveri, e le minacce, che a costoro si fanno nelle Divine Scritture (4). In ultimo col Perdono de'nemici non è vero, che porgasi a' malfattori ansa di sempre più imperversare; poiche notissima cosa è, che dee la Pubblica Autorità punire i delinquenti, sia per emendargli , sia per tenergli a freno , sia per assicurare l'altrui quiete, sia per serbare la giustizia, e l'onore di Dio (5) : onde è che scrivea l' Apostolo : il Principe terreno è Ministro di Dio per te al bene : che se fai male, temi, conciossiachè non indarno porta la spada, poichè egli è Ministro di Dio vendicatore per punire chiunque mal fa (6). IX. Per istrappare intanto la verità dalla boc-

Confessioni de' Filosofi libertini su questo punto.

ca stessa de' suoi Avversari, noi citeremo alcuni

⁽¹⁾ Ad TITUM. I. 12. (2) MATTH. XXV. 26.

⁽³⁾ Ad Rom. XII. 11. (4) Proverb. VI. 6. 9. XXI. 25. XXIV. 30. et alibi. (5) S. THOM. Summ. Theol. II. 2. Quaest. CVill.

⁽⁶⁾ Ad Roman. XIII. 4.

di essi, che hanno lodate le Virtù Evangeliche, come utili alla Società. L'ELVEZIO, che è stato il più licenzioso tra' Moralisti Libertini (1), ha lodata la probità Cristiana, come quella, che si propone grandiosi fini , si prescrive giusti doveri, e tende ad oggetti più sublimi (2): confessa pure, che le guerre eccitate dalle passioni umane nel Cristianesimo sono contrarie al suo spirito di pace, alla sua morale, alle sue massime, alla sublimità de' suoi motivi, ed alla grandezza delle sue ricompense (3). Il Rousseau, che tante volte ha esaltate le massime del Vangelo, scrisse un giorno lodando la Povertà: credimi, Sofia, non cercar de beni, da cui benediciamo il Cielo di averci liberati; noi non abbiamo gustata la felicità, che dopo aver perdute le ricchezze (4). Ed il Segretario Fiorentino fa a questo proposito la seguente opportunissima osservazione: migliori frutti produsse in Roma la Povertà, che le ricchezze, e come una generalmente ha onorate le Città, le Provincie, le Sette, così l'altra P ha rovinate (5). In fine del Perdono delle ingiurie gioverà allegare la seguente apologia, che leggesi nelle Lettere Giudaiche: infinitamente superiori sono i precetti morali del Vangelo a quegli de'più savj filosofi dell'antichità;

⁽¹⁾ Veggasi l'egregia confutazione, che ne ha fatto il GAUCHART. Gli Apologisti della Religione dalla Lett. 109. sino alla Lett. 125.

⁽²⁾ L' Esprit pag. 141. (3) Ibid. pag. 170. (4) Emil. Tom. IV. pag. 127:

⁽⁵⁾ Disc. sulla Deca Prima di Tito Litro. Lib. III. cap. 25.

poichè la buona fede, il candore, il Perdono de nemici, tutte le virtit, che il cuore, e lo spirito possono abbracciare, sono ivi strettamente comandate, onde un vero discepolo del Nazareno è un filosofo perfetto (1).

COROLLARJ.

Gli umili sono ottimi Sudditi , e Cittadini.

I. Non può dunque la vera Umiltà altro produrre, che ottimi Sudditi, e Cittadini. Lo confessò più volte DAVIDDE, mentre governava il Popolo di Dio (2); ed il suo Figliuolo, maestro di tutta la Terra, lasciò ancora registrati nobili insegnamenti intorno ad una Virtù tanto giovevole alla società (3). Al contrario l'istesso DAVIDDE cacciava dalla sua Reggia i Superbi (4); poichè era persuaso, che costoro avrebbero sempre operato iniquamente (5); e pregava il Signore, che anche da lui avesse allontanato questo Vizio (6). Parimente SALO-MONE insegno, che la Sapienza, di cui era pieno, delesta l' Arroganza, e la Superbia (7) perocchè tra' Superbi non vi è mai concordia (8), ed il Signore distruggerà ciò, che essi avranno edificato (9). I. Che poi i Magistrati, e chiunque governa

La Povertà Evangelica forma persone veramente socievoli.

debba prender particolar cura de Poperi, onde

⁽¹⁾ Lett. CXLII.

⁽²⁾ Psalm. XVII. 28. LXXXIX. 3. CXXXV. 23.

Proverb. XI. 2. XXV. 7. XXIX. 23. et alibi.
 Psalm. C. 5. et 7

⁽⁵⁾ Ibid. CXVIII. 51.

⁶ Ibid. XXXV. 12.

⁽⁷⁾ Proverb. VIII. 13. (8) Ibid. XIII. 10.

⁹⁾ Ibid. XV. 25.

non restino oppressi dalla prepotenza de' ricchi, è una verità sovente insegnata nelle Sante Scritture (1): ma non è men certo, che gli nomini distaccati da' beni della Terra sieno i più sommessi alla Pubblica Autorità, i più tranquilli Cittadini, i più attivi al sollievo de' bisognosi. Noi vedemmo quanto erano subordinati, e caritatevoli i primi Cristiani (2): costoro appunto erano modelli per la Povertà dello spirito, e sovente anche per quella del corpo: talchè senza timore di essere smentiti andavano ripetendo: ego nihil Foro, nihil Campo, nihil Curiae debeo: nulli officio advigilo, nulla rostra praeoccupo, nulla praetoria adservo: Canales non odoro, Cancellos non adoro, Subsellia non contundo, iura non conturbo (3).

III. Gioverà dunque, per la stabilità del buon ordine, inspirare al popolo le anzidette Virtu; al popolo la Mansuctudima sarà di uno immenso vantaggio formarne i ne Cristiana. cuori co'sentimenti della Mansuetudine Cristiana. L'uomo, che predica col Nazareno: a chi ti percote in una guancia prepara l'altra (4); e coll' Apostolo, non lasciarti vincere dal male, ma vinci col bene il male (5), è veramente benemerito del genere umano, ancorchè non tutti profittino di siffatta lezione. Certamente l' uomo tollerante è migliore del forte, e chi domina all' animo suo, è più pregevole di chi

espugna le città (6).

(1) Psalm. LXXXI. 3. et seqq. Proverb. XXIX 7.

(2) Part. III. Tcor. III. §. 5.

⁽³⁾ TERTVLL.5. De Pallio. Cap. V. pag. 118. Ven. 1744.
(4) MATTH. V. 9.

Ad Rom. XII. 21. (6) Proverb. XVI. 32.

TEOREMA V.

LO SPIRITO DEL CRISTIANESIMO, CONDANNANDO LA PROFUSIONE DEL DANARO PEL LUSSO, E PEL GIUOCO, PROMUOVE LA PUBBLICA UTI-LITA'.

troversia.

Errori de' I. Lu Vangelo di Gesù Cristo, mentre loda la presente con- Povertà, non riprova le ricchezze; e mentre chiama beati i poveri, non vuole che i ricchi disperino dell'eterna salvezza; ma dà loro leggi sapientissime, ed opportunissime, onde rendere utile a se stessi, ed alla società il loro superfluo, e vieta altresì severamente, che lo sciupino col Lusso, e co' Giuochi. Al contrario la Filosofia condanna come antipolitica una siffatta dottrina, e crede non esservi cosa più utile allo Stato, che la profusione del danaro, perchè si mantenga fra'suoi individui il necessario equilibrio. L'Hume ha preteso dimostrare, che i secoli di Lusso, e di delicatezza sono i più felici, ed i più virtuosi (1): il BUTEL DUMONT di proposito ha scritta l'apologia del Lusso, forse con quel genio stesso, con cui altri ha composto l'elogio delle cose più orribili, e più nocive (2); ed ha insegnato, che si declama vanamente contro al Lusso dopo tanti secoli...

⁽¹⁾ Essai sur le Luxe. Oeuvr. philos. T. VII. p. 38. et seqq. Londres 1788.

⁽²⁾ Leggasene il Catalogo nell' Historia Ludiera del Bonifacio L. II. c 54. XII. 13. XVIII. 3. et alibi.

e che il buon senso preserva gli uomini dal seguire queste declamazioni in pratica (1). Il MEION difese con pari audacia l'istessa causa . e sostenne, che il Legislatore debba mettere a profitto quelle passioni, da cui fomentasi il Lusso, poiche non è da sperarsi, che gli uomini si lascino condurre dalla purità delle massime della Religione (2). Altronde il GORANI, mentre declama altamente contro al Lusso delle Chiese, maltratta la maggior parte degli Autori Politici, i quali hanno avuto una sì cattiva idea del Lusso, che gli hanno attribuita la distruzione degli antichi Imperj (3): ed il Marchese di Causaux si sforza di provare, che la tassa di questo preteso mostro (del Lusso) sia la più oppressiva per lo popolo relativamente agli effetti, da cui non è possibile di garentirla (4). Il FILANGIERI, per tacerne altri molti, non vuol riconoscere, che il Lusso è una corruttela de' costumi, ma insegna che la corruttela de' costumi cagiona la corruttela del Lusso (5). E prima di lui il Montesquieu il credè proprio della Monarchia in modo, che

⁽¹⁾ Théorie Du Luxe. p. II. ch. 4. p. 80. Londres 1775.

⁽²⁾ Essai politique sur le Commerce. ch. IX. Leggasene la Traduzione fatta in Napoli nel 1795. pag. 70. et seqq.

⁽³⁾ Récherches sur la Science du gouvernement. T. I. ch. LXII. et seq. pag. 337. et seq. Paris 1792.

⁽⁴⁾ Méchanisme des Sociétés, pag. 341, et seqq. Londres 1785.

⁽⁵⁾ Scienza della Legislazione. T. II. c. 37. p. 375. Napoli 1784.

sia necessario negli stati Monarchici il farlo andar crescendo gradatamente in tutti gli ordini de' sudditi (1). Il Bonnin confessa, che il Lusso è nocevole a quell'uomo, il quale per vanità spende al di là della sua rendita; ma il crede un bene pubblico, senza di cui la Nazione ri-

mane stazionaria (2).

Parimente i Politici hanno sovente trattato il problema; se sia utile, o pernicioso il Giuoco d' azzardo, e grosso; e se possa permettersi, che esso si faccia pubblicamente. Più volte si agitò una siffatta quistione nel Senato di Venezia (3). Parecchi Scrittori non han tralasciato di ragionarne, ed han considerato questo Giuoco ne' suoi rapporti coll' individuo, che ne abusa, e collo Stato, in cui egli vive (4). In Francia la Rivoluzione, abusando dell' idea della libertà. rendè pubblico, e solenne un tanto disordine; nè seppe la Filosofia, che pur allora vantavasi di felicitare l'umanità, porvi un convenevole freno (5). Quindi noi abbiam creduto fare un ossequio ad importanti verità col trattenere il nostro lettore sulle due considerazioni, che son proposte nell' enunciato Teorema.

(2) Principes dans l' administration publique. Livr. IV. ch. I. T. III. pag. 392. Paris 1812.

(4) DE REAL Science du Gouvernement. T. III. pag. 76-et seqq. Paris 1761.

⁽¹⁾ Esprit des Loix. L. VII. ch. 4.

⁽³⁾ ARCHENOLZ Tableau de l' Angleterre, et de l'Italie. 3. III. ch. II. pag. 12. et seqq. Goth. 1788. Trad. de l'allemand.

⁽⁵⁾ Moniteur Universel. An. 1790. n. 56. et 125. an. 1792. n. 51. an. 1793. n. 35. an. V. n. 54. ct 141. an, VII. Nouvelle discuss. n. 290.

Si dimostra la Prima Parta.

II. Ad evitare sul presente trattato una Logomachia, che è troppo facile ad avervi luogo, del Lusso. e lascerebbe tutta la controversia nella dubbiezza, e nella oscurità, allegheremo qui l'illustrazione della parola Lusso tal qual venne proposta da un preciso ed elegante Scrittore » Se per Lusso » s' intende certa eleganza, e certa orrevolezza » di trattamento, che usano certe persone, nulla » di più decente nella presente condizione del » mondo; quando, avendo voluto Iddio, che » nel mondo vi sieno poveri, e ricchi, ha pur » voluto, che questi soprastino a quelli, e ap-» pajano quali pur sono. Se per Lusso s' inten-» de studio di ritrovamenti ora comodi, ora » leggiadri, e di lavori ingegnosi, nulla di più » laudevole: dacchè per argomenti assottigliansi » l'arti e prosperano gli artefici, i quali man-» giano con letizia, mercè l'onorata fatica, n quel pane, che mangerebbono a stento in un » ozio infingardo. Se per Lusso s'intende qualche n moderato uso delle delizie innocenti, nulla » di più permesso dalla benefica largità del » Creatore, che tante belle, e tante soavi cose n somministrò all' uomo ; giacchè l'austerità » negletta e penitenziale, il ritiro povero e so-» litario è consiglio Evangelico, che si appartiene » a pochi, non obbligo, che riguardi tutti. Fi-» nalmente se per Lusso s'intende certa pompa » insigne solenne d'inusitate fogge e illustri ne' » palagi, ne' servi, nelle divise, nelle mense, » nelle comparse, nulla talvolta più necessario; » perchè necessaria cosa si è, che i Maestrati, » i Capitani, i Monarchi, immagini della Di-

» vinità, di cui esercitano visibilmente il po-» tere, destino negli animi della moltitudine » la sorpresa, della devota ubbidienza ordinaria » conciliatrice. S. Tommaso (1) riconosce comune » per le ragioni medesime la necessità degli » splendidi adornamenti al principe in sul Trono, » e sull'Altare al Sacerdote. Determiniamo dun-» que le idee : Lusso è un eccesso di delica-» tezza, e di sontuosità nel comodo, e nello » splendor della vita, atteso il grado, che altri » occupa entro alla società. Questo eccesso è » il condannato dall' Evangelio. È d'uopo con-» giungere definendo questi due elementi, de-» licatezza, e sontuosità; perchè dagl' intel-» ligenti del mondo colui, che l'uno separasse » dall'altro, o sarebbe deriso, o certamente » non sarebbe ammirato (2).

Il Vangelo condanna il Lusso.

III. Il Lusso adunque così deffinito non può essere conforme al Vangelo, ch'è nemico degli. eccessi, e predica Povertà, Mortificazione, e Limosina. Quanto alla delicatezza, la Sapienza di Dio non si trova nella terra di quei, che si sollazzano dilicatamente (3); nè può a Dio piacere chi non bagna il pane nel sudor della fronte (4), e scuote questo giogo grave, che a tutti i figliuoli

⁽¹⁾ S. Thom. Summ. Theol. II. 2. Quaest. CLXIX. art. 1.

⁽²⁾ ROBERTI Discorso Cristiano contro al Lusso. Opere T. VI. pag. 3. Bassano 1797. Ulteriori osservazioni su questa Definizione potranno leggersi nel G101 4 Prospetto delle Scienze economiche P. III. cap. 3. T. IV. pag 58, et seqq. Milano 1816. (3) Ios. XXVII. 13,

⁽⁴⁾ Genes. III. 19.

di ADAMO è stato imposto (1): molto meno chi si veste di bisso, e di porpora banchettando ogni di splendidamente (2). In questa posizione l'uomo si dilata per modo, che facilmente ricalcitra (3), e cade in que' pericoli, che sono inseparabili dalle ricchezze impiegate nel fasto. Nel Vangelo si dice : guai a' ricchi (4): chiamansi stolli coloro, che avendo molti beni riposti per moltissimi anni, pensano di riposarsi, di mangiare, di bere, di banchettare (5); e si parla della difficoltà, che hanno cotesti uomini a salvarsi (6). Quanto poi alla sontuosità del Lusso, essa fomenta quella, che nelle Sante Scritture è chiamata superbia della vita (7). Imperocchè il Lusso nato dall' orgoglio, che spinge l'uomo a distinguersi dagli altri, ed a soprastare alla moltitudine, pasce l'orgoglio stesso, da cui è nato, alimentando nel cuore la confidenza presuntuosa, e nello spirito la vanità (8); la quale tantosto degenera in disprezzo di Dio, e degli uomini (9), e vien sostenuta dagli adulatori, che ora con silenzio ossequioso, ora con aperta lode gonfiano il Lussuoso come un'otre (10). Merita esser letta la descrizione, che delle donne vane

⁽¹⁾ Eccli. XL. 3.

⁽²⁾ Luc. XVI. (3) Deuter. XXXII. 15.

⁽⁴⁾ Luc. VI. 24.

⁽⁵⁾ *Ibid.* XII. 19. et seqq. (6) *Ibid.* XVIII. 24.

⁽⁷⁾ I. IOANN. II. 16.

⁽⁸⁾ Psalm, LI. IX. (9) Iob. XXII. 17. et seqq.

⁽¹⁰⁾ Eccli. XIII. 28.

si trova in Isaia; poichè giova mostrare, quanto sieno detestabili agli occhi di Dio i sentimenti di superbia, che dal Lusso s'inspirano (1): ed all' opposto quanto sia conforme allo spirito del Cristianesimo quella sobrietà, che anche negli ornamenti donneschi richiede l'Apostolo (2).

Il Lussuoso un uomo inetto per la società.

IV. Or cominciando a considerare il Lussuoso come individuo della società, troveremo, che egli non può somministrarle quell'aiuto, di cui l'è debitore, e che le somministrerebbe facilissimamente, se non fosse appunto Lussuoso. Primieramente l'oziosità maestra di molta malizia (3) il riduce in breve tempo sentina di tutti i vizi. Inoltre i Gentili stessi conobbero, che il Lusso snerva la giovinezza (4), e che darsi al Lusso era lo stesso, che corrompere le proprie forze (5); giacchè per esso rimane l'uomo indebolito, ed inetto per gl'impieghi della pace, e per le fatighe della guerra (6). Laonde gli antichi Legislatori, volendo formare un popolo robusto, stimarono condurlo piuttosto al disagio, che alla magnificenza; e con tal mezzo Licurgo riuscì a conservar lungamente florida, ed insuperabile la sua Repubblica (7). L' effeminatezza prodotta dal Lusso snerva il corpo, avvilisce il cuore coll'indurirlo, umilia l'anima volgen-

⁽¹⁾ III. 13. et seqq.

⁽²⁾ I. Ad TIMOTH. II. 9. (3) Eccli. XXXIII. 29.

⁴⁾ TERENT. Adelph. Act. IV. Sc. VII. v. 42. 5) SALLUST. Bell. Iugurth. Cap. VI.

⁶⁾ Cic. De Off. Lib. I. cap. 30.

⁽⁷⁾ PLUTARCH, in Vita Lyc. T. I. p. 47. Fr. 1699.

done l'ammirazione verso gli oggetti bassi, ed indebolisce lo spirito per mezzo della speranza, del timore, e dell' avidità (1).

V. Se ciò sembra poco, può considerarsi an- rende l'uomo cora il Lussuoso qual vomo volubile nelle fogge, nocevole alla cui egli o introduce, o segue, incontentabile nella gradazione delle pompe, cui pretende montare, irragionevole per la superfluità, per l'illusione, e per le stranezze, onde lascia trasportarsi (2). Egli intanto diffonde coll'esempio nella città sissatte disposizioni dell'animo, giacchè veggonsi gli altri obbligati da una certa necessità ad imitarlo, ed a gareggiar secolui, per non iscomparire al confronto di chi è di eguale condizione; ed in tal guisa moltiplicansi i disordini nella società, come si moltiplicano coloro, che ne sono o il soggetto, o la cagione (3). Indi moltiplicati sempre più i Lussuosi, si moltiplicheranno conseguentemente le ingiustizie; poichè sovente l'uomo ruba per sostenere il Lusso, cui si crede obbligato, senza sapersene ritirare, quando cade in ristrettezza di averi; anzi commette il furto per secondare siffatta passione nobile, ed applaudita, con maggior franchezza, che per alimentare la passione dell'avarizia, la quale è spregevole in se stessa,

(1) L'Amico degli Uomini. Trad. Ital. T. II. cap. V. pag. 188. Siena 1783.

⁽²⁾ Possono su tal proposito consultarsi GocLENIUS De Luxu. Marp. 1609. Konierzy RCKI Comment. De Luxu Romanorum. Lovanii 1628. MATENESIUS De Luxu, et Abusu Vestium nostri temporis. Coloniae

⁽³⁾ MEURS. De Luxu Roman. Cap. II. et seqq. Oper. pag. 7. et seqq. Flor. 1745.

ed ha contro di se le querele, ed i sibili del genere umano. Se non che dal Lusso è necessario, che sorga l'istessa avarizia, e che dall' avarizia esca fuori l' audacia per commettere ogni genere di delitto (1). Pe' medesimi motivi si defrauda la mercede agli operari, non si pagano i mercatanti, si riscuotono i crediti con molta durezza, e si lasciano gemere le vedove, ed i pupilli: e poi si spezzano ben tosto i legami più dolci della società, dell' amicizia, e della parentela in una patria, in cui per aver mille superfluità divenute necessarie, adorasi l'oro; e qualunque altro oggetto cede a quest' idolo (2). Finalmente si acquista da'Lussuosi una certa insensibilità di cuore sull'altrui miserie: ed è una verità comprovata da constantissima esperienza, che mentre sono eglino compagnevoli, e munifici, la sensibilità pel povero è un affetto poco noto a' lor cuori. come il povero è mal noto a' loro occhi. E se talvolta sentissero eglino, compassione de' bisognosi, avrebbono mai il superfluo per succorrergli? Il Lusso riconosce forse superfluo? Il superfluo non è appunto quello, che si consuma nel Lusso, e che pur tutto esser dovrebbe il patrimonio dei poveri (5)?

⁽¹⁾ CICER. pro Roscio Amerino cap. XXVII. sub-

⁽²⁾ GAUCHART. Gli Apologisti della Religione, T. V. P. I. LXXXV. Sulla vera Filosofia-Sul 1 Messo. p. 273. Roma 1784.

⁽³⁾ Anonym. Element. Philosophiae Moralis. p. 230. Tuurini 1795.

VI. Ma a niuno è tanto nocevole il Lussuoso n Lussuoso è nemico delquanto alla propria famiglia; di cui può chia- la propria famarsi veramente il nemico. Un Poeta chiamò miglia, anzi il Lusso saccheggiatore delle ricchezze (1), ed produce taun altro già prima intitolò figliuola del Lusso la miglia. Povertà (2) Un padre infatti, che è prodigo de' suoi beni, lascia nella mendicità i propri figliuoli; e questa riesce loro tanto più penosa, quanto furon meno, fin dalla loro prima educazione, avvezzi a tollerarla; ed anche quando costoro non cadessero in misero stato da principio ; vi caderanno in brieve imitando le paterne bizzarrie, e le scene favorite dal Lusso, che danno de' fieri salassi alle borse (3). In somma tutte le regole dell'Economia, che debbono combattere costantemente due opposte passioni; l'avarizia, e la prodigalità, e che suppongono l'esercizio della virtù, e portano la durevolezza, e la concordia delle famiglie, veggonsi messe pel Lusso in non cale con gravissimo danno della civile società (4). D' altronde mal educati i ragazzi come si troveran vigorosi? Se niente contribuisce tanto a mantener le forze e la sanità, quanto un nutrimento semplice, e frugale; a' Lussuosi gli eccessi d' intemperanza sono sovente nocevolissimi per la quantità insieme, e per la qualità degli alimenti. Il Lusso,

⁽¹⁾ CLAUDIAN. Lib. I. in RUFINUM V. 35.

⁽²⁾ PLAUT. Trinum. Prolog. vers. 9.

⁽³⁾ MURATORI Filosofia Morale. Cap. XLI. p. 355. Nap. 1737.

dirò con un savio Scrittore, assorbisce, per dir cosi, gli anni più floridi della gioventu, e fa succedere la debolezza, e la noja di una pesante caducità al vigore, ed al piacere della primiera e'à (1). Aspetterete voi dunque, che da giovani nella mollezza educati si formino bravi guerrieri, profondi filosofi, industriosi mercatanti, laboriosi magistrati? Non avrete piuttosto a temere, che si formi un numero senza numero di nomini corrotti (2)? Per altro il Lusso sovente impedisce, che si producano le famiglie; poiche fa che le donne per abbigliarsi vendano la loro pudicizia, e che gli uomini non avendo nè il coraggio, nè i mezzi per sostenere le spese immense, che seco porta una sposa brillante, la quale mantener si voglià con lustro, fuggano il matrimonio, e vivano insidiando l'altrui onestà, o consumando le loro sostanze con donne prostitute. Anzi chi ha esperienza di mondo sa quanto spesso i conjugati, per non gravarsi di molta famiglia, commettano que' disordini, che la natura abborre, e che la decenza non permette di mentovare. Quindi una Nazione frugale, e laboriosa è nella miglior posizione per divenir popolata (3): ed al contrario il Lusso, nel senso già sopra determinato. non fa altro, che diminuire la popolazione (4).

⁽¹⁾ GERDIL Discours sur le Luxe. Oper. T. V. pag. 360. Bologna 1790.

⁽²⁾ SALLUST. Bell. Catil. cap. LVII.

⁽³⁾ PILEY Traité de la population, et des sub-stances. T. II. cap. XI. pag. 359.

⁽⁴⁾ Veggasi il MALTIUS Essai sur le principe de

VII. Non è poi vero quello, che asserisce il MELON, che se il Lusso è un male pe priva- pubblico. ti., è nondimeno un bene pel pubblico; imperocchè una somma di mali particolari, una somma di famiglie, che o vanno in rovina, o non si formano, non può certamente, secondo tutti i principj politici, divenire un bene generale; risultando il bene generale dalla somma de' beni particolari, come la conservazione, e la felicità del corpo dipende da quella delle sue membra. E se pur sosse come pretende il MELON, che per questo? Forse le savie leggi riguardar non debbono ogni cittadino come caro alla Patria, ed impedire le sue sventure? Se provveggono esse al bene de' pupilli; de'minori, degl' imbecilli, de' prodighi, e de' furiosi; non debbono certamente guardare con indifferenza nè la rovina de' Lussuosi, pe' quali il Principe non può perdere le viscere di Padre, nè i delitti, ed il libertinaggio, di cui è cagione il Lusso (1). D'altronde la felicità e la potenza apparente, che il Lusso comunica durante qualche momento ad una Nazione, è somigliante a quelle febbri violente, che danno nel lor trasporto una forza incredibile agl' infermi che esse divorano; ma sembrano non moltiplicare le forze di un uomo per altro che per privarlo, al declinare dell'accesso, sì

Population. Liv. IV. ch. XI. e veggansi le Osservazioni del Parvost su questo luogo T. III. pag. 214. ct seqq. Genève 1809.

(1) Code de l' Humanité, art. Luxe,

delle forze medesime, come della vita (1). Oltracciò può mai dirsi florido uno Stato, ove l'abbondanza di alcuni porta la miseria degli altri, ove le principali famiglie perdono l'antico lor lustro, le loro terre non si coltivano, i creditori non si pagano, gli artisti rimangono senza mercede, i servitori senza salario, e per le mercanzie di pompa vanno a male quelle di necessità (2)? Può mai dirsi florido uno Stato, i cui cittadini o sono snervati per mollezza, o estenuati per bisogno, ed in conseguenza restano incapaci di respignere l'aggressione de' nemici?

Il Lusso non è mezzo proprio per eccitare l'Industria, ed il Commercio.

VIII. Ne poi si creda, che almeno giovi il Lusso all' Industria, ed al Commercio, come taluni han sognato. Imperciocche quanto all' Industria, costa dall' esperienza, che le Nazioni più lussuose sono le più molli (3), e le più dedite all' ozio; osservandosi che per travagliare ne' generi di Lusso abbandonano i generi di necessità; e fanno languire le manifatture nazionali, e la cultura delle proprie derrate per attendere merci straniere, e prodotti di un terreno coltivato da altre mani (4). Quanto poi al Commercio, questo consiste, secondo il citato Apologista del Lusso, nel dare il superfluo per avere il ne-

⁽¹⁾ Essai sur le Luxe par M. Le Baron de HALLER nel Dictionnaire des Sciences morales, T. XXIV. art. Luxe.

⁽²⁾ SMITH Richesse des Nations. Livr. IV. ch. II. Trad. Fr. T. IV. pag. 168. et seqq. Paris 1801.

⁽³⁾ Vedi il Continuatore di Echart T. IX. pag. 147. (4) Vedi il Card. GERDIL Discours sur le Luxe. Opere T. V. pag. 384 et seqq. Bologna 1790.

cessario (1). Ora il Lusso fa propriamente il contrario giacche dà il necessario per avere il superfluo; ed in conseguenza snaturando il Commercio non può veramente promuoverlo (2). A ragione adunque venne chiamato un crudele nemico del genere umano, un mostro, di cui il veleno è tanto, sottile ed attivo, che non possono gittarvisi gli occhi sopra, senza risentirne le mortifere influenze, un tiranno perfido, che sotto il velo ingannatore della pubblica prosperità nasconde i cadaveri degl' infelici, che giornalmente immola (5).

IX. Ma il Lusso , suol dirsi , perfeziona le ne per porte-Arti. Falsissimo, io rispondo. Le Arti utili, e rele Artialla persezione; che sono degne di un si bel nome, non sono meramente destinate ad alimentare il Lusso, ma a promuovere il vero vantaggio dell'umanità. Il Lusso deprava piuttosto, che perfeziona il gusto, il quale è l'anima delle Arti; mentre lo ripiega a bagattelle, a bizzarrie, a capricci, in cui sovente non osservasi nè ordine, nè regola, nè persezione. Le spese, e le frivolezze della vita, che formano l' alimento del Lusso, non contribuiscono a fomentare negli Artisti il genio pel bello, e pel vantaggioso; ma piuttosto contribuiscono a corrompere i costumi, ed a distogliere lo spirito da tutte le occupazioni

⁽¹⁾ Melon Saggi politici sul Commercio. Gap. I. Traduz. Ital. pag. 70. Nap. 1795. in 8.°

⁽²⁾ D'ALEMBERT Melanges. T. IV. pag. 96. (3) Anon. De l'ordre naturel des Sociétés. T. II. p. 476. Paris 1767.

generose e sode (1). Non fu mai opera del Lusso, che si sieno elevati tanti prodigi dell' Arte, cui i MICHBLANGBLI, i RAFFAELI, i Correggi, ed i Tiziani esposero agli occhi dell' universo stupefatto. Il Lusso non ispirò nè il Tasso, nè l'Arios To nella produzione de' loro immortali canti, cui niente vi ha ancora eguale. Esso non ha punto influito nelle sublimi scoverte del GALILEI, e del MALPIсню; ed a' tempi di quest' ultimo il medesimo CORNEILLE, e la FONTAINE, il LOCKE, ed il NEWTON, il MALEBRANCHE, ed il Bos-SUET non doveano cosa alcuna al Lusso. In tutto il tempo, che passò da Solone a Pe-RICLE, i Greci sorpassarono i Persiani nelle Arti altrettanto, che i Persiani sorpassarono i Greci nel Lusso; i Socrati, i Platoni, i Senoronti, giusti ammiratori delle belle conoscenze, e testimoni del Lusso introdotto da Pericle, non auguravano niente di buono: e le catene, che la Grecia non tardò a lavorarsi per la degradazione, che segui al Lusso, giustificarono le loro declamazioni, e le loro savie previdenze. Una Nazione può essere sommamente barbara, e sommamente voluttuosa (2).

X. L' Achille però degli argomenti contrarj

⁽¹⁾ Anonym. (M. Mich) De la Richesse de la Hollande. Ch. VIII. T.II. pag. 214. Londres 1778. Così parla questo Autore, che pur non è in tutto nemico del Lusso.

⁽²⁾ VOLTAIRE Essais sur l'histoire Générale. T. III.

è appunto, che al Lusso sia dovuta la circolazione del danaro tanto necessaria per mantenere, quanto è possibile, l'eguaglianza delle ricchezze, e la floridità dello Stato. Io non dubito, che circoli in un popolo lussuoso il danaro; ma circola poi tutto pel Lusso ? Quanto oro, quanto argento si distrugge in dorature, ed ornati ? Quanti avari seppelliscono il danaro, dopo averlo strap-pato dalle mani de'Lussuosi? Del resto il Legislatore non tanto dee provvedere alla circolazione del danaro, che essendo inevitabile nella società, si esegue da se stessa, e senza urto del Governo; quanto vegliar dee, che la circolazione non si faccia disordinatamente, dovendo appunto il Governo aver sempre in mira il buon ordine delle funzioni tutte, che debbono farsi dalla popolazione. Or dunque qual ordine avrete mai nella circolazione, che avviene pel Lusso? Per procurare ad un piccol numero d'individui o piaceri, che l'abbondanza loro rende insipidi, o superfluità, che cesserebbero di esser loro preziose, se fossero comuni..... si fan perdere all' universo uomini, e famiglie (1). Gli stessi Lussuosi trovansi in fine di aver dissipato il danaro, e son gettati nella povertà (2). D'altronde essendo il Lusso una spesa improduttiva, sarebbe sempre meglio, che s'impiegasse il danaro pinttosto in qualche genere riproduttivo, e che non

⁽¹⁾ Anonym. (LINGUET) Théorie des Loix civiles. T. l. pag. 216. Londres 1767.

⁽²⁾ Nour Princ. du droit de la Nature, et des Gens, Abregés pur Former T. III. pag. 216.

superasse giammai la rendita del consumatore (1). Inoltre il Lusso fa piombare il danaro dalle provincie nella capitale, dove o si arresta e ristagna, o passa rapidamente in paesi remoti per appagare la vanuà degli uomini, dal cui fasto facilmente si genera il Lusso (2) ; ed in tal guisa le sorgenti delle ricchezze nazionali s'inaridiscono, e l'interno dello Stato rimane, quasi dissi, come corpo esangue. Finalmente la vantata circolazione del danaro ha una sfera ben ristretta; giacchè son pochi coloro, che traggon profitto dal Lusso, ed è incomparabilmente maggiore la moltitudine, che rimane oppressa dall' indigenza: siccome altronde le stesse ricchezze, le quali si riuniscono nelle mani di poche persone, servono di un gagliardo impedimento al progresso del Commercio, e delle Arti, come ha dimostrato il GENOVESE (5). In somma francamente può dirsi della passione del Lusso, che il ben passeggiere, cui essa potrebbe produrre, è troppo dubbioso, e troppo brieve; il male, che la segue, è troppo certo, e troppo durevole; onde la Politica non dee giammai farne uso; poichè la voluttà ammollisce il cuore, e snerva lo spirito, ed i corpi; nè

(1) SAY Traité d'Économie Politique. Lib. III. ch. V. T. II. pag. 217. Paris 1814.

(3) Lezioni di Commercio. P. II. Ragionamento sulle Ricchezze. §. 61. et seqq. pag. 237. et seqq. Bassano 1788.

⁽²⁾ Anonym. (Mirabeau) Entretiens d'un jeune Prince avec son Gouverneur. Dial. XXI. T. IV. p. 231. Londres 1785.

può farsene il principio della prudenza, e della

magnanimità (1).

XI. Molte autorità, che finora abbiamo allegate, sono non già di Casuisti, e di Sommi- nianze degli sti, ma di Politici ordinariamente poco amici del Increduli in Vangelo. Voglionsi qui aggiugnere altre ancora? proposta ve-L' Enciclopedia, dopo aver ragionato sul Lusso, rità. conchinde, che è desso il veleno e la rovina degli Stati (2). Il RAYNAL impiega l'eleganza, ed il brio del suo stile a dipingere le orride conseguenze, che sogliono derivarne (3). L' ELvezto chiama il libertinaggio conseguenza necessaria del Lusso, e crede esser questa una verità, di cui gli Stati nelle loro rovine han fatta infelice sperienza (4). Il Montesquied dal Lusso ripete l'estinzione della virtù, e di tutto l'amor della Patria (5). Il MERCIER fra i suoi deliri pur riconosce i danni del Lusso in quel popolo, in cui non sia organizzata l'immaginaria sua forma di governo (6). In somma può tenersi per verità evidentissima, che il Lusso trae a se invincibilmente la rovina delle Nazioni (7).

(2) Art. Christianisme.

(7) FERRANT Esprit de l'Histoire, T. L. pag. 93. Paris 1805.

⁽¹⁾ MABLY Entretiens de PHOCION. Entr. V. Oeuvr. p. 228. et seqq. Toulouse 1793.

⁽³⁾ Histoire philosophique, et politique. T. VI. 4) Esprit, Disc. I. ch. 3. et Disc. II. ch. 15.

⁽⁵⁾ Esprit des Loix. Livr. V. ch. 2. et Livr. VII.

⁽⁶⁾ L' anno 2440. T. IV. cap. LXXVI. pag. 46. et seqq. Genova 1798.

Si dimostra la Seconda Parte.

I Giuochi sono più dannosi del Lusso a privati.

Quanto finora si è detto per dimostrare l'irragionevolezza, i disordini, e le rovinose conseguenze del Lusso, serve pure a farci intendere, quanto sia più degno di abbominio, e di proibizione quel genere di Giuochi, in cui si affidano alla così detta fortuna considerabili, e frequenti somme di danaro. In fatti il Lusso porta quelle apparenze di bene, che hanno illusi i suoi Apologisti. e che non senza una profonda Filosofia possono riconoscersi per mere apparenze: al contrario i Giuochi, di cui ragioniamo, chiaramente si scorgono assurdi, e perniciosi; sì perchè l' uomo in essi abbandona con una stolida fiducia i suoi interessi all'evento, sì perchè volentieri si persuade di non commetter delitto nel prendere a questo titolo i beni di chi perde (1). Il Lusso fa che l'uomo vada dallo stato dell' opulenza alla miseria con una certa gradazione, ed in modo che possa ritirarsi, quando il voglia: per l'opposito il Giuoco lo fa precipitare in poche ore, in modo che il pentimento giunge tardi, e degenera facilmente in disperazione (2). Il Lusso in qualche modo premia la fatica, e l'onestà degli Artigiani, e dei Servi, nè sostiene una classe di persone per professione malvage; ma il Giuoco premia so-

⁽¹⁾ PASCHASH IUSTI Aleq. Lib. II. pag. 60, Neapoli-Nemetum 1617.

⁽²⁾ Popp. De Iure Naturae, et Gentium. Lib. V. cap. IX. §. 5.

vente nel vincitore il delitto, e serve ad alimentare una classe di gente, che ne forma un' occupazione, e per conseguenza vive essa, e fa vivere altrui nel disordine (1). Finalmente il Lussuoso mena lieti que' giorni, in cui vive nella sua prodigalità, nuoce meno agli altri, che a se stesso, e facilmente un giorno, conoscendo l'error suo, muterà sistema di vivere: non così il giuocatore, poichè è agitato da un' applicazione sempre piena di palpiti, nuoce egualmente a se, ed a coloro, che egli mette in cimento, e difficilmente saprà abbandonare questo vizio, anche dopo di averne sperimentate le più infelici conseguenze (2).

XIII. Del rimanente a convincersi de' danni, che ridondano nello Stato, quando la pubblica blicide Gino-Autorità lascia libero l'esercizio del Giuoco, ba-chi. sterà rapportare un'allocuzione fatta da un Francese in que' tempi, in cui non può sospettarsi, che si parlasse con linguaggio religioso; ed altronde si esponevano fatti notorj, che eran conseguenza della permissione del Giuoco. » La Forza legis-» lativa è l'anima della libertà: tocca ad essa » spezialmente impiegare i suoi sforzi generosi, » la cui costanza dee stabilire i grandi destini » della Repubblica; ma queste misure politiche » si perderanno sempre, se non troveranno un » punto di appoggio nella pubblica morale.

⁽¹⁾ LA PLACETTE Traité de jeu d'Hazard. Ch. VI. et seqq.

⁽²⁾ DANAEUS De Ludo Aleae. Cap. IX. et seqq. THIEBS Traité de jeux. Ch. XVI. et seqq.

» Io qui presento il quadro de' vizi, e deghi » abusi, che debbono principalmente fissar l'at-» tenzione del Legislatore. Giuochi, di cui la » pubblicità offre l'idea della tolleranza, per non-» dire della collusione, sono le prime armi, che » la corruzione impiega contro la virtù della gio-» vinezza, ed insieme contro i padri di famiglia. » I Giuochi sono sovente i precursori del ladro-» neccio, dell' assassinio, e del suicidio. Le » dilapidazioni di ogni genere sono state troppo » lungamente coverte da un velo officioso, che » bisogna finalmente squarciare: questa specie di » brigantaggio fa tuttodi nuovi progressi: l'esem-» pio contagioso guadagna da luogo in luogo; » il delitto, che da principio si era avanzato » fra le tenebre, si mostra con audacia, per-» chè è sicuro dell' impunità; la venalità stende » le sue ramificazioni tra' pubblici impiegati; » e colui, che è obbligato a comperare un » atto giusto, o ingiusto, è tentato di abusarne, » quando gli vien fatto, in riguardo a'suoi con-» cittadini. Alcuni avidi sollecitatori raddoppiano » la corruzione, e rovinano le famiglie: le fe-» mine salariate calpestano tutte le regole del n pudore per ottenere il successo; alcune opera-» zioni tenebrose, fratti dell'avarizia, e dell'in-» trigo, rovinano il Tesoro (1) ». Ne qui sarà fuor di proposito di accennare eziandio un' altra allocuzione. » Un delitto orribile si è commesso, il » Giuoco n' è la cagione. Un domestico etc... » Bisogna dunque dirvi una terribile verità. Si,

⁽¹⁾ ANDRÉ Conseil de Cinquecents nel Moniteur Universel an. VI. n. 322. pag. 1291.

» Signori, voi avrete il coraggio di sentirla.

» Se la legge contro a' Giuochi pubblici fosse
» emanata, senza dubbio questo delitto atroce,
» che fa fremere la natura, non sarebbe stato
» commesso......Tergete le lagrime delle in» felici vittime del Giuoco colla pronta promul» gazione di una legge salutare, che tutti i buo» ni cittadini domandano con tanta istanza (1).

XIV. Per si evidenti ragioni rimprovera giustamente a' Greci Legislatori S. Giovan Crisostomo, che non aveano fatte leggi per impedire, che si fosse con tanto rischio delle sostanze private, e con tanto detrimento del pubblico costume giocato (2): e pure è vero, che teneasi presso i popoli della Grecia per disonesta una siffatta azione (5), e che aveansi per infami i giocatori di professione, ed i luoghi, in cui ciò si faceva (4). I Romani però il vietarono severamente (5), ed il credettero un delitto non lieve (6): talchè aveano delle spie per venirne in cognizione, e punirlo (7). Il Senato non mancò più volte di dare gli ordini opportuni a tal uopo (8); e poi l'Imperadore Giu-

Tutte le savie legislazioni hanno proibito i Giuochi.

⁽¹⁾ CHARON dans l'assemblée Nationale, Moniteur Universel an. IV. n. 51. pag. 208.

⁽²⁾ In Epist. 1. ad Corinth. Homil. XII.

⁽³⁾ PLUTINCH. De Vittoso Pudore. pag. 530. T. II. ed. Wech.

⁽⁴⁾ Pollux Onom. Lib. IX. S. 41.

⁽⁵⁾ PLAUT. Miles. Glorios. Act. II. Sc. II. v. 9. et Horatius Lib. III. Od. XXIV v. 59.

⁽⁶⁾ Ovid. 7778t. Lib. II. v. 472.

⁽⁷⁾ PLUT. De Exilio. T. II. pag. 603. ed. IVech.

⁽⁸⁾ Digest. Lib. XI. Tit. V. De Aleatoribus. Leg. II.

STINIANO promulgò su questo punto quelle Leggi, che son troppe note a' Giureconsulti (1). Chi pertanto volesse notizie più copiose sulle pene, che ad un tal delitto furono apposte, potrà leggerle nel BARBEYRAC (2). La Chiesa ancora ne ha fatte le più gravi proibizioni agli Ecclesiastici; e sovente ne' Concilj ne ha trattato con attenzione pari all' importanza dell' affare (3): anzi appunto per gli Ecclesiastici anche i Sovrani han prese le risoluzioni convenienti a tenergli sgombri da tal vizio (4). In Francia CARLO MAGNO, ed i suoi Successori mostrarono quello zelo, che è necessario per allontanare da'sudditi una peste così terribile (5). In generale possiam dire, che tutte le Costituzioni de' Regni più colti non han lasciato di dar provvidenze opportunissime su i Giuochi, considerandogli come troppo nocivi al ben essere dello Stato: ed in particolare nel nostro Regno dal 1568 fino al 1775 leggonsi ventidue Pramatiche, che proibiscono con severe pene cotesti intertenimenti (6).

(z) Traité du Jen. Liv. III. ch. IX. pag 516. et seqq.

(4) Novell, Constitut, LXXXVII. De poena Eccle-

siasticorum Alea ludentium.

⁽¹⁾ Cod. Lib. III. Tit. XLIII. De Aleatoribus, et Alearum lusu. Leg. III. et In Opera civitatis id expendere. Ibid. Leg. 1.

⁽³⁾ Canon. Apost. XXXV. Graec. XLI, et XLII. Vers. Lat. et cap. F.p. I. Distinct. XXXV. C. Clerici officia. XV. De vita, et honestate Clericorum. Concil. Trid. Sess. XXII. Cap. 1. De Reformatione.

⁽⁵⁾ Addit. HI. L. VII. Cap. X.
(6) Vedi GIUSTINIANI Nuova Collezione delle Prammatiche del Regno di Napoli, T. 1. pag. 332, et seqq. Napoli 1803.

XV. In tanta evidenza di cose non è difficile confutare i sofismi, che si oppongono dagli Avversari. In fatti a chi pretende la permissione del Giuoco, sol perche ognuno può far della sua roba ciò, che meglio gli aggrada; potrà rispondersi francamente, che il Governo debbe impedire, che alcuno non si serva male dei propri suoi beni (1). A chi ripiglia, che il Giuoco serve a ricreare lo spirito, ed in conseguenza non dee vietarsi; bisogna assolutamente negare, che i Giuochi, di cui parliamo, sien fatti per divertire, e che possano ottener questo oggetto; poichè servono piuttosto a tenere lo spirito in una perpetua tortura, a snervarne le forze (2), ed a renderlo sentina di tutti i vizj (3). Finalmente qualora si asserisce, che il Giuoco sia giovevole, perchè trattiene gli animi occupati in questo esercizió, onde non si brighino di affari politici; può leggersi la risposta, che ne dà un recente Ch. Autore, il quale dimostra non esser necessario di tener distratti gli uomini con un vizio; mentre a conservare nel popolo l'ilarità vi han mille altre maniere ben degne di un savio Sovrano, e veramente conducenti alla pubblica felicità (4).

Risposta alle obbjezioni.

⁽¹⁾ Instit. Lib. I. Tit. VIII. De his, qui sui, vel alieni iuris sunt. §. 2.

⁽²⁾ Ovip. De Remed. Amoris. v. 146, et seqq.

⁽⁵⁾ Vedi Publ. Syr. Sent. v. 772.

⁽⁴⁾ Comment. del Codic. Polit. per una Monarchia. Lib. 1. cap. XII. T. 1. pag. 89. et seqq. Nap. 1818.

COROLLARJ.

S'inspirial popolo l'abbominio del

I. Segue dalla verità dimostrata nella Prima Parte, che con sommo orrore, ed abbominio debbasi riguardare il Lusso. Si predichino adunque al popolo le massime Cristiane, che il fan riguardare qual principio dell' oppressione del giusto (1), qual piacere, che termina in calamità (2), e qual peccato, cui Iddio ha fulminate le più terribili maledizioni per la presente vita (5), e per la futura (4). Se poi convengano le Leggi Sontuarie, quando possano adattarsi alle circostanze del popolo, e come debbano variare secondo i tempi; sono quistioni, che non entrano nel piano del nostro lavoro, e d'altronde sono state copiosamente discusse da altri Scrittori.

Giova impedire colla severità delle leggi l'introduzione de' Giuochi.

II. Parimente è conseguenza della Seconda Parte, che convenga ad un Principe Cristiano allontanar da' suoi sudditi i danni de' Giuochi, di cui abbiamo ragionato. Rammenti egli sempre quella dottrina di S. CIPRIANO, o di chiunque altro sia l'Autore di un'Omelia a lui attribuita: che esponendosi all' evento della sorte grosse somme di danaro, si fu un sagrifizio al Demonio, il quale è l'inventore di questi Giuochi, e che indi nascono la perfudia, le false testimonianze, ecc. (5). Rammenti ancora

⁽¹⁾ Sapient. II. 7. et seqq.

⁽²⁾ Eccli. XI. 29. (3) Amos VI. 1. et seqq.

⁽⁴⁾ Luc. VI. 24. et seqq.

⁽⁵⁾ Homil. De Aleatoribus. Opusc. p. XVIII. Ven.

quella dottrina del Grisostomo: che sicuramente Giuochi innocenti sono un dono di Dio, il quale vuole il sollievo della macchina umana, oppressa da gravi fatiche; ma il Giuoco colpevole è un dono del Diavolo, che troppo ne intende, e ne promuove le conseguenze (1).

TEOREMA VI.

LA LIMOSINA, E L' IMPRESTITO SENZA USURA SECONDO LA LEGGE VANGELICA, DANNO GRAN SOLLIEVO ALL' UMANITA'.

I. Siccome il Vangelo proibisce di profon- Questo leodere il danaro pel Lusso, e pel Giuoco; inculca roso alla nocosì, che il superfluo si dia a' poveri, e che s' impresti il danaro senza riscuoterne Usura. Abbiam riprovato finora quell'abuso del danaro; resta a difendere questo uso dalle calunnie di vari Scrittori II BARONE DI BIELFELD nelle sue Istituzioni politiche dice: la severità della Morale Teologia può qualche volta ordinare o proibire certe cose, dove la sana Politica dice tutto il contrario. La Chiesa ci raccomanda, come una principale virtù la distribuzione delle Limosine ad ogni sorta di poveri. La Politica c'insegna, che il più piccolo eccesso di carità può essere nocevole allo Stato; poiche niente evvi più proprio ad incoraggiare la mendicità vagabonda, la poltroneria, ed a

⁽¹⁾ Homil, VI. in MATTH, cap. II. post med,

distruggere l'industria. Imperocchè non vi sono altri poveri nel mondo, che gli ammalati. i deboli, gli storpj; e lo Stato provvede interamente al mantenimento di costoro (1). Il VOLTAIRE, mentre loda le istituzioni del Paganesimo dirette al sollievo degl'indigenti, e pretende scusargli dal delitto di non aver mai provveduto ad accogliere i poveri infermi, i vecchi, i projetti ecc. censura le istituzioni Cristiane, come un incoraggiamento alla Poltroneria, piuttosto che un atto di umanità (2). Nè da siffatta maniera di pensare si è allontanato il Montesquieu, il quale ha insegnato, che lo spirito d' infingardaggine, il quale s'inspira dagli Ospedali, aumenta la povertà generale, e per conseguenza anche la particolare (3). Altri ha scritto, che lo spirito filosofico del secolo dovrebbe disgustarsi della loro nuova fondazione, e distruggere gli avanzi del rispetto superstizioso verso gli antichi (4). Altri ha pure aggiunto, che gli Ospedali salvan la vita per far birbanti, e per travagliare la società, essendo le cloache di una Nazione, le quali disonorano, e degradano la specie umana (5). Altri finalmente pronunzia come dal Tripode di Apollo: tutto il mondo con-

⁽¹⁾ T. I. ch. IV. S. 20.

⁽²⁾ Dictionn. Philos. art. charite.

⁽³⁾ Esprit des Loix. Livr. XXIII. ch. 29.

⁽⁵⁾ GALANTE Nuova Descrizione Storico-Geografica di Napoli, T. III. S. VIII. p. 140. Napoli 1789.

viene oggidì, che gli Spedali sono inutili, anzi perniciosi, perchè somministrano una ri-

sorsa alla poltroneria (1).

Parimente non son mancati coloro, che han calunniato come antisociale il Vangelo, perchè vieta l'Usura. Per verità le leggi Romane, le quali la permisero, hanno dato il prime appoggio a sissatte calunnie (2). Il BROEDERSEN sece vedere il gran pericolo, in cui sarebbe stato il Commercio, ed i mali orribili, che avrebbe sofferti la società, se si fosse predicato illecito qualsivoglia guadagno ritratto dal Mutuo (3). Il Maffei non solamente allegò queste ragioni politiche per sostenere l' Usura, ma quella ancora di far circolare il danaro (4). Il Mon-TESQUIEU attribul alla proibizione dell' Usura la decadenza del Commercio (5); ed ultimamente il SAY è convenuto col Montesquieu su questo punto; ha negato soltanto, che questa sia stata l'unica cogione della medesima decadenza (6). Per lo che noi, mettendo questi articoli sul punto di veduta, che conviene

(1) VILAIN Moyens de corriger les Malfaiteurs, et fainéans p. 3. Gand. 1775.

(3) De Usuris. L. IX. Diss. IX. et seq. p. 1554. Delph. 1743.

(4) Dell' impiego del Denaro. Lib. III. cap. III. p. 402. Ven. 1790.

(5) Esprit des Loix. livr. XXI. ch. 20.

⁽²⁾ Veggasi l'opera intitolata, Dogma Ecclesiae circa Usuram. P. I. art. II. §. 3. ct seqq. pag. 437. et seqq. Insulis 1730.

⁽⁶⁾ Econom. politique. Livr. II. ch. VIII. p. 98. T. II. Paris 1814.

al piano dell' Opera, abbiamo proposto il presente Teorema, e ci sforzeremo di trattarne gli argomenti colla solita brevità.

Si dimostra la Prima Parte.

Iddio comanda la Limosina.

II. Cominciando adunque dal confutare l'erronea, e maligna espressione del BIELFELD, che attribuisce alla Chiesa il precetto di dar la Limosina, e di darla ad ogni sorta di poveri; uopo è avvertire, che per diritto di Natura, essendo l'uomo obbligato ad amare il suo simile, e non dovendo l'amore rimanere senza veruna attività, quando può svilupparla, è obbligato ancora a soccorrerlo ne' suoi bisogni, il che si sa dandogli la Limosina (1). Quindi Iddio ne fece un precetto per mezzo di Mose, quando diede la legge al Popolo Ebreo (2); e per mezzo degli altri Agiografi fece sentire; che pecca colui, il quale la nega (3), che è uccisore del prossimo (4); che incorrerà nella maledizione di Dio, e degli uomini (5); all' opposto nelle Scritture dell' Antico Testamento si fanne al limosiniero le più magnifiche promesse per la vita presente, e per la futura (6).

⁽¹⁾ S. THOM. Summ. Theol. II. 2. Quaest. XXXII. art. 5.

⁽²⁾ Deuter. XV. 7. (3) Proverb. XIV. 21.

⁽⁴⁾ Eccli. XXXIV. 25. et seqq.

⁽⁵⁾ Ibid. IV. 5. et seq. (6) Psalm. XL. 1. et seqq. Proverb. XIV. 21. XVI. 6. Isat. LVIII. 7. DANIEL. IV. 24. TOB. XII. 8. et 9.

Nel Nuovo Testamento poi il comando di dar la limosina (1), e di non amare il Prossimo con semplici parole, ma con reali soccorsi (2), è assai più chiaro: anzi vi si dà il modo di farla (3), sene propongono i motivi (4), e si promettono beni eterni a chi è liberale co' poveri (5). Che se il BIELFELD con quella espressione intende censurare come precetto della Chiesa quello di dar la Limosina a qualunque povero; bisogna fargli avvertire, che è propriamente Iddio, il quale ha detto: dalle sostanze tue fa l'elemosina, e non voltar la tua faccia da alcun povero, poiche così avverrà, che ne anche da te volti la sua faceia il Signore (6); ed altrove: facciamo bene a tutti, principalmente poi a' Domestici della Fede (7). Ma se mai egli volesse iniputare alla Chiesa, che comandi la Limosina senz' ordine, senza misura, senza discernimento, fatta egualmente a' veri ed a finti poveri, a' buoni come a' cattivi, a quegli che stanno in estrema necessità, come agli altri che non vi si trovano, agli estranci non meno che a' parenti; domando, dove mai ha lette queste dottrine? Anzi dove mai non ha letto l'opposto? Di quale Chiesa intende parlare? La Cattolica certamente non ha mai sognati cotesti insegnamenti: ed al-

⁽¹⁾ Luc. XI. 40.

²⁾ I. IOANN. III. 18. IACOB. V. 19. et seqq.

⁽³⁾ MATTH. VI. 2. et seqq. (4) Il. Ad Corinth. VIII. 14.

⁽⁵⁾ Luc. XII. 33. XVI. 9.

⁽⁶⁾ Ton. IV. 7. (7) Ad Galat. VI. 10.

tro propriamente non ha aggiunto al precetto Vangelico, che la condanna di coloro, i quali lo niegano per non obbligare ad osservarlo nè anche i più doviziosi (1). E che forse credercmo, che il Salvadore degli uomini ignorasse, qual precetto converrebbe a' bisogni dell' umanità? O crederemo, che egli avesse per la felicità de nortali una minor premura di quella, di cui fan pompa il BIELFELD, ed i suoi seguaci?

Non bastano i soli sforzi dell' Erario per soccorrere a tutti i bisognosi.

III. D'altronde il ragionamento del BIELFELD racchiude due altre falsità. La prima è, che non vi sieno nel mondo altri veri poveri, che gl' infermi, i deboli, e gli storpj. Ma in verità quanti lavoratori, artigiani, operai per l'impossibilità di farsi un debito, per una gragnuola, per un incendio, per la penuria di una annata sterile, per qualche rovesciamento di fortuna, o per qualche accidente si comune nella vita, si trovano nel punto di vedere se stessi, e le loro famiglie ridotte alla mendicità! Questi lavoratori, questi artigiani, questi operaj non sono forse veri poveri, senza essere ne infermi, ne ciechi, ne storpj? Quante oneste famiglie veggonsi ridotte alla più trista indigenza, senza altra risorsa che la carità de' fedeli (2)! L'altro errore del BIBLIFELD è il supporre, che basti lo Stato alla salvezza, ed al ben essere di tutti i veri po-

⁽¹⁾ Thes. Damnat. ab INNOCENT XI. n. 12. (2) GERDIL Discours sur le Luxe. Oeuer. T. V. pag. 379. Bologne 1790.

veri. Ma qual' è mai lo Stato, che in tale impresa da se solo è riuscito, e quali rendite aver dovrebbe per riuscirvi? Come potrebbe penetrare ne' ritiri di coloro, che caduti dall' alta fortuna non han coraggio di manifestarsi? Come potrebbe l' Erario soccorrere a tanta gente senza esaurirsi? Non han forse più Scrittori Politici ingenuamente confessato, che ciò sarebbe pernicioso a' pubblici interessi, anzi affatto impossibite ad eseguirsi (1)? Oltrechè nel tempo fatale delle Rivoluzioni Politiche, quando la sola carità de' privati può rivolgersi al sollievo de'miserabili (2); e mentre durano le urgenze delle guerre, quando l'Erario viene esaurito dalla Cassa Militare, e tutto il resto si trascura (3,; guai a'poveri, se non trovassero un asilo nel cuore de' veri Cristiani! Del rimanente per la maggior parte ormai gli Stabilimenti di Pubblica Beneficenza, o a meglio dire di Carità (4), debbono

⁽¹⁾ BENJAMIN CONTE DE RUMFORD Essais Polit. Econom. et Philosoph, Essai II. ch. 1. p. 1211. et seqq. Cénéve 1799, BILHON Principes d'administration, et d'Econom. Polit. des Anciens. Ch. XVIII. p. 228. et seqq. Paris 1819.

⁽²⁾ CLAUSEL DE MONTALS. La Religion prouvés par la Revolution. Ch. III. pag. 10. et seqq.

⁽³⁾ Vedi il Moniteur Universelle, an. 1794. n. 273. an. 1796. n. 351. an. 1797. n. 163.

⁽⁴⁾ L'irreligiosità, che ha voluto anche ne'vocaboli mostrare se stessa, al nome di Carità ha creduto ben sostituirsi l'altro di Beneficenza. Ma il primo ha una dignità infinitamente superiore, per l'idea sublime, che di questa Divina vírtit c'inspirano le Sante Scritture, ed addita la disposizione del cuore Cristiano, da cui

non solamente l'istituzione, ma l'accrescimento ancora, e lo splendore alla Carità de' sudditi; anzi per lungo volgere di secoli con questo mezzo soltanto, e senza influsso del Governo si sono somministrati alla languente umanità i più abbondanti soccorsi (1).

Questi sforzi debbono animare la carità de' privati.

IV. Ma non dee perciò il Governo tenere oziosa la sua autorità in riguardo alle Opere Pie, di cui ragioniamo. Siecome l' esempio dei Grandi è stimolo efficacissimo per incitare l'animo degl' inferiori a qualsivoglia atto virtuoso; così l'indolenza del Governo verso i miserabili sarebbe il più grave scandalo per introdurre nel popolo quell' apatia, che tanto nuoce alla società, e che tanto è contraria allo Spirito del Cristianesimo (2). Ma quando van d'accordo l'Autorità del Governo, e la Carità de' privati, allora si moltiplicano col più felice successo le salutevoli istituzioni, e si provvede opportunamente a tutte le necessità degl' indigenti (3). Quindi dopo la promulgazione del Vangelo tutte le Nazioni incivilite per questo oggetto han fatte

può, e dee derivare ogni più salutevole effetto. Il secondo per l'opposito esprime soltanto. l'effetto senza additare, se provenga da quel fonte virtuoso, e salutare, o al contrario dall'ipocrisia, ed anche dalla più fina avarizia.

⁽¹⁾ RYAN Bienfaits de la Religion, Ch. III. §. 29. segg. pag. 186. et segg. Paris 1810.

et seqq. pag. 186. et seqq. Paris 1810.
(2) DUPIN Histoire de l'administration de secours publique. P. I. Ch. 2. p. 42. et seqq. Paris 1821.

⁽³⁾ Veggansi il RICHARD Annales de la Charité Chrévienne. Lille 1785. ed il CLAIRFONTAINE Annales de la Bienfaisance Françoise. Paris 1778.

leggi, hanno aperti alberghi, han posti magistrati, han considerato in somma questo affare come uno de' principali (1); anzi non sono mancati Scrittori, cui è sembrata anche soverchia, e mal regolata la liberalità di qualche Governo (2). Ed in verità ogni savio Governo, ben comprendendo, che è difficile di separare il Lusso dalla Miseria, essendo due cose, che camminano sempre insieme, veglia a reprimere gli eccessi del Lusso per rendere a'ricchi più facile, e più frequente la Limosina, e per impedir così nelle loro famiglie, e nelle altrui la Miseria (3). Ma di ciò non contento ogni ottimo Principe vuol direttamente beneficare i miserabili, per mostrarsi il vero Padre de'Poveri, e non rigettar tutto il peso del loro sostentamento sulle spalle de' sudditi ; poichè per quanto sia attiva la Carità pubblica, essa non si presta a caricarsi di questo fardello, che vuole gettarlesi sopra le spalle (4). Ridicoli son poi quegli Scrittori, che vituperano siffatta generosità, per timore che abbia a proteggersi così qualche poltrone; poiche dovrebbero all'opposto temere che possa abbandonarsi

⁽¹⁾ STEWART Political Occonomy, Vol. I. B. I. c. 13.

⁽²⁾ MALTHUS Principes de la Pop. L. IV. Ch. 7. et seqq. Trad. Franc. T. III. p. 103. et seqq. Paris 1809.

⁽³⁾ STORCH Économie Politique. L. VII, ch. 5. p. 106. et seqq. Pétersbourg 1815.

⁽⁴⁾ SISMONDE DE SISMONDI Nouveax Principes d'Économie, L. VII. Ch. 6. T. II. p. 306. Paris 1819.

qualche infelice, e che per evitarsi un abuso inevitabile nelle istituzioni umane, si distrugga un vero bene, e si soffochino le voci più tenere dell'umanità (1).

Un Governo savio evita due opposti estremi nell'amministrazionedelle

Opere di Ca-

rità.

V. Che però due opposti eccessi debbono da un savio Governo attentamente evitarsi. Il primo è che tutta si lasci in balia de'privati l'amministrazione delle opere di Carità: cosicchè non si prenda dalla Pubblica Autorità verun conto del loro stato, ma si chiudano le orecchie a' clamori de' poveri, che sovente si dolgono della frode, o della negligenza di chi immediatamente ne ha cura. Non potranno allora scemarsi gli assurdi,, che la moltitudine de' Poveri, la scarsezza de' mezzi, la condizione delle pareti, delle vesti, de' letti, e di ogni altroarnese suol recare agli Ospizi; nè vi si risentirà tutto quel hene, che all'anime, ed a'corpi di quella gente può apprestare un provvido regolamento (2). E non senza ragione io qui ram-

⁽¹⁾ Queste, e moltissime altre obbiezioni fino al numero di XXXVIII. contro la Carità sono copiosamente confutate dal GUEFARRE nell'Opera intitolata I.a Mendicità sbandita. P. II. p. 104. et seqq. Torino 1817.

⁽²⁾ Ĝioverà consultare, per meglio regolare gli Spedali, le seguenti opere: PÉPIT Mémoire sur la manière de construire un Hôpital de Malades. Paris 1774. AIRIN Observations sur les Hôpitaux, rélatives a leur construction, aux cices de l'air d'hôpital, aux moyens d'y rémédier. Traduit de l'anglais avec notes par VERLAO. Londres et Paris 1747. CAPELLE Mémoire sur le meilleur régime a adopter dans les hôpitaux. Paris 1787.

mento il bene delle anime; poiche i poveri sogliono ancora trascurare tutti gli atti di Religione, e vivere da bruti; onde ne' soli Alberghi di pietà hanno quell' educazione, e quella regola di vita, che corrisponde alla professione di Cristiano (1). Al contrario l'altro assurdo è che il Governo, centralizzando tutte le opere di Pietà, le consideri, e le faccia considerare come poste a sue spese. Allora coloro, che avrebbero contribuito colle proprie soscrizioni, o in altro modo al mantenimento di esse, ritireranno la lor mano riguardando ogni atto di beneficenza come diretto al Governo, c non all' indigente. Altronde l'Amministrazione Generale, che si familiarizza co' mali dell' umanità, fa crescere i disordini, che il Governo sarebbe per suo dovere obbligato a reprimere, ed a sgombrare (2).

VI. Concorrendo adunque al sollievo dell'umanità il Principe co'suoi sudditi, ed adoperando scemano per ognuno le proprie forze con saviezza, e con or- ben erogate. dine, chi può mai ridire la moltitudine de' delitti, che anderassi a scemare? La Fame è pessima consigliera, e consiglia con una specie d' imperio, cui soltanto una virtù non volgare saprebbe resistere; la maggior parte degli uomini cede a' suoi stimoli, spezialmente qualora

(1) GERDIL Discours sur le Luxe. Oeuvr. T. V. p. 379. Bologne 1790.

⁽²⁾ Anche l'empio Mercrer nella sua ridicola Visione dell'anno 2440, confessa questa verità, e lungamente ne ragiona. Cap. LXXI. pag. 5. et seqq. Genova 1798.

essi operano sopra una moltitudine di uomini insieme uniti, le cui passioni son dal bisogno egualmente irritate (1). Una famiglia caduta nell' indigenza calpesta tutte le leggi Divine, ed umane; ed il padre, e la madre in tale stato ridotti credono di trovare scusa a qualsivoglia delitto nel Tribunale degli uomini, e fin anche in quello di Dio. Estendendo i famelici il dritto, che nell'estrema necessità ha l'uomo sulle sostanze del suo simile, anche ad una più, lieve necessità; e non serbando quelle regole di limitazioni, che son segnate dal Diritto Naturale (2), prorompono in furti di ogni genere, in rapine, in frodi, in tradimenti, e talvolta ne' più crudeli assassini. Parimente eglino trascurano l'educazione de' loro figliuoli per la mancanza de' mezzi, e lascian quindi una generazione rozza, ignorante, barbara, e corrotta, la quale (come si è sovente osservato, dopo la Guerra e la Fame in tutti i tempi del'mondo) non lascia respirare la società, se o la forza non la deprime, o la morte non la distrugge. Finalmente per la Fame si conculcano le leggi del pudore, e veggonsi moltiplicate si quelle donne, che per mestiere vendono la propria onestà, come quelle persone dell' uno e dell' altro sesso, che sollecitano a sì obbrobrioso de-

(2) S. THOM. Summ. Theol. II. 2. Quaest. LXVI.

art. 7

⁽¹⁾ È noto che in Vincilio la fame si trova chiamata malesuada, in CLAO DIANO imperiosa, in QUIN-TILIANO Magistra peccandi; e SENECA di essa ha scritto: praecepta non audit, poscit, adpellat.

litto l'incauta gioventu. Veggonsi altresì crescere in gran numero que' padri , e quelle madri, che abusando del nobile imperio dato loro dalle leggi sulla propria prole, la inducono a perdere la pudicizia; spezialmente nell'età ancor fresca, quando i deboli lumi dell' animo non permettono di conoscere tutto l'orrore del delitto, e dell'infamia, che da sissatta perdita non possono separarsi. Che diremo di que' mariti, che deposta ogni sociale verecondia allegano la fame per iscusa della turpissima violazione, che lascian sare al proprio talamo? Che diremo di quelle incontinenze snaturate, che disonorano l'umanità, e che tanto spesso dipendono dalla miseria? Chi può mai noverare le catene de'disordini, che pendono da ciascuno di questi anelli? Chi può calcolare i danni, che da questi mali soffre l'umana specie sì per gl' individui, che non nascono, come per quegli, i quali muojono innanzi tempo? E chi non sa quanto spesso i Tribunali trovino delitti a punire, che hanno per prima loro origine il bisogno (1)? Non evvi a tanti mali rimedio più opportuno, che la Cristiana Carità operosa, la quale sola può prevenire le colpe, può sce-marle, può apporvi rimedio; e sol per suo mezzo efficacemente si promuove il bene dell' umanità, e la gloria dell'eterno Facitore.

⁽¹⁾ Il Marchese PASTORET Leggi Pen. T. II. Paris 1790. osservò, che fra 900 persone, condannate in Francia per diversi misfatti. a più di 700 mancava il necessario sostentamento della vita.

Si dimostra la Seconda Parte.

Applicazione di queste dottrine all'Imprestito gratuito.

VII. Che se non sempre riesce di donare ai bisognosi le robe, con cui possano sottrarsi dalle proprie sventure; si potrà dar loro ad Imprestito una somma, che in tempo migliore dovranno restituire. Io qui non intendo entrare nella quistione dell'Usura da Teologo, o da Canonista: molto meno intendo trattarla da Giureconsulto, non potendo, dopo tante opere scritte su questa materia, ciò convenire a' corti limiti, che ci abbiamo prefissi. Il Teologo dimostrerà, che la coscienza dell' usurajo non potrà mai esser tranquilla : il Canonista ne aggiugnerà le dottrine, che la Chiesa ha fatto tante volte sentire a' suoi figliuoli : il Giureconsulto discuterà, se possan le leggi Civili impedir questo male col rischio di produrne altri maggiori. Tutti per tanto converranno. che possa qualche guadagno ritrarsi da quel Mutuo, che per accidenti estranei alla sua natura rechi al mutuante o lucro cessante, o danno emergente: converranno del pari, che il mutuante abbia tutto il diritto di cautelar la sua roba co'mezzi, che gli presenta la legge. Inoltre i fautori dell'Usura riconoscono nella Morale Cristiana solo il consiglio di non pretendere Usura dall' Imprestito, ma non ne ammettono il precetto: e niuno poi niega, che trattandosi di Poveri, non si possano obbligare ad Usure, e molto meno ad Usure divoranti (1): talchè per

⁽¹⁾ MAFFEI Impiego del Denaro. Lib. I. Cap. V. pag. 136, et seqq. Ven. 1790.

queste dottrine, che pur bastano all' intento mio. non incontrerò opposizione. Mi tratterrò dunque a dimostrare, che estendendosi sempre più la facilità d' imprestare come il Vangelo c' inculca. e ciò facendosi principalmente a' bisognosi, promuovesi efficacemente il pubblico bene.

VIII. Primieramente troviamo nelle Sante Scritture inculcate le seguenti dottrine 1. che si dia Scritture sul il Mutuo a chi lo dimanda; 2. che niun gua- Mutuo. dagno se ne pretenda, 3. che l'uno e l'altro si faccia principalmente verso de' poveri. Infatti leggiamo: se tu darai danaro in Mutuo al povero del mio popolo, che abita con te, nol presserai quasi esattore, e non l'opprimerai coll' Usure. Ed altrove: se il tuo fratello sarà impoverito, e debole al travaglio.... nè prendere Usura da lui , nè più di quello , che I hai dato . . . Non gli darai danaro ad Usura , e non pretenderai sopramoltiplicazione di derrate (2). Inoltre sta scritto: se uno de' tuoi fratelli cadrà in bassa fortuna, non indurerai il tuo cuore, nè stringerai la tua mano; ma l'aprirai al povero, e gli darai quel Mutuo, di cui il vedrai aver bisogno (3). impresterai al tuo fratello ad Usura denaro, nè biade, nè qualunque altra cosa, ma allo straniero; al tuo fratello poi impresterai senza Usura ciò, di cui ha bisogno (4). Il Salmista

⁽¹⁾ Exod. XXII. 25.

⁽²⁾ Levit. XXV. 35. et seqq.

⁽³⁾ Deuter. XV. 7. et seq.
(4) Ibid. XXIII. 19. et seqq. Come intendasi la permissione data da Dio agli Ebrei di prendere l'Usura

domanda al Signore chi giugnerà alla Gloria Celeste? e risponde: chi giura al suo prossimo, e non l'inganna, chi non diede il suo danaro ad Usura (1). Il Profeta EZECCHIELLO chiama giusto l' uomo, che non prende Usura, e degno di morte chi fa il contrario (2). Ma nel Nuovo Testamento questa verità è più chiara, e comparisce ancor più perfetta. Disse infatti il · Salvatore, come leggiamo in S. MATTEO, dà a colui, che cerca da te, e non voltar la faccia da chi desidera prendere da te ad Imprestito (3): e presso S. Luca: se avrete dato in Mutuo a coloro, da cui sperate ricevere ricompensa, qual merito ne acquisterete? Perciocche anche i peccatori danno ad Usura a' peccatori per riceverne eguale ricompensa..... Date il Mutuo senza sperarne cosa alcuna (4). Laonde il Concilio Lateranese tenuto sotto Alessandro III. insegnò, che le Usure son condannate dalle pagine dell'uno e dell' altro Testamento (5); ed il Concilio di Vienna non dubitò definire, che gli Usuraj operano contra i diritti umani e Divini (6). IX. Or dunque perchè non credasi essere im-

Pubblici danni, chesi sono cagionati dall' Usura.

dagli stranieri, vedilo presso il ZECH Controvers. de Usuris. Thesaur. Theol. T. VIII. pag. 528. Ven. 1742.

possibile, che un popolo sussista, e che fiori-

⁽¹⁾ Psalm. XIV. 5. (2) XVIII. 8. et seqq.

⁽³⁾ V. 42.

⁽⁴⁾ VI. 34. et seq. (5) Cap. III. de Usuris.

⁽⁶⁾ Clementin, de Usur.

sca senza l' Usura, come il nostro Salvatore ha inteso d'istituire il suo popolo; uopo è sapere che presso i Germani era cosa ignota l' Usura, poiche ivi valean più i buoni costumi, che altrove non valgono le buone leggi (1). Gl'Indiani furono lodati per la medesima ragione (2); ed i Franchi nelle lor leggi considerarono come ingiusta l' Usura (3). CATONE non credè poter prestare un miglior servizio alla Sardegna, quando l' amministrò da Pretore, che fugando da quell' Isola gli usuraj (4). Per verità ben sapea quell' uomo prudentissimo, che la Città di Roma era per custoro appunto gravemente afflitta, e che sebbene da molte leggi fosse stata frenata l'avarizia degli Usuraj, tuttavia si trovavano le vie per eluderle; e ne rimanevano i poveri orribilmente oppressi (5). Quindi TA-CITO chiamò l' Usura antico male di Roma, e la più frequente cagione delle sedizioni, e delle discordie, e represso perciò negli antichi, e men corrotti costumi (6). Laonde le più savie legislazioni sì antiche, come moderne l'han riguardata sempre come vizio dannevolissimo alla società; e se non han potuto estirparlo per tema di mali più gravi, l'hanno almeno ristretta fra que' confini, che le circostanze hanuo

⁽¹⁾ TACIT. De maribus German, n. VIII. et IX.

⁽²⁾ ABLIAN. Fariar. Histor. Lib. IV. cap. 3.

⁽³⁾ Leg. vet. Franc. Cap. CXXIX.
(4) Tir. Lir. Hist. Lib. XXXII. 27.

⁽⁵⁾ Idem Lib. VII. 28. Lib. X. 23. Lib. XXXV.

⁽⁶⁾ Annal, Lib. VI. ad an. U. C. 786.

permesso (1). E pure i Padri della Chiesa hanno altamente gridato contro coloro, che allegando la Civile Tolleranza dell' Usura, ardivano con un tal pretesto soffogare i rimorsi della coscienza, e farsi lecita una tale esazione (2); mentre la Legge Evangelica non volendo, che si gravi mali venissero a' popoli, anzi volendo estirpare i mali dalla loro radice, assolutamente ha vietata l' Usura.

Ragioni intrinseche di questi danni.

. X. Che se taluno brama scorgere le ragioni întrinseche, onde i danni pubblici dell' Usura si riconoscono come sue naturali conseguenze, consideri di grazia, con quanta falsità abbia asserito il MANDEVILLE, che il Vizio possa essere utile, anzi necessario alla società. Il WARBURTON, che il chiama Apologista del Vizio, dimostra ad evidenza, che il Vizio potrà per accidente recare altrui qualche bene, ma che non sarà mai sì grande questo bene per preserirsi a quello, che proviene dalla Viriù, e che una grande, e potente società può stabilire, e conservare la sua potenza senza del Vizio (3). Or dunque l'Usura è un Vizio troppo patente, e generalmente riconosciuto per tale; poichè è * 1 ... 12° 61

(1) Anonym. Dogma Eccl. circa Usuram. Sect. III. Prop. 1. et seqq. pag. 429. et seqq. Insulis 1730.

(3) Dissertations sur l'union de la Réligion, de la morale, et de la Politique. T. 1. Diss. III. p. 115. et reqq. A la Haye 1749.

⁽²⁾ S. IOANN. CHRYSOSTOM. Homil. in MATTH.
LVI. alias LVII. n. 5. S. Aug. Epist. ad MACEDON.
Vicar. Africae. Ep. CLIII. Vedi anche S. Thom.
Summ. Theol. II. 2. Quaest. LXXVIII. art. 1. ad 3.

un indebito guadagno, che diventa pe' mutuanti il frutto del loro mestiere, e pe' mutuatari l'ordinaria ragione della loro ruina (1). Come dunque potrà attendersene la pubblica utilità? Se l'Oracolo Divino c'insegna, che la Giustizia fa fiorire la Nazione, il peccato poi rende miserabili i popoli (2); a buon diritto ne inserì il Pontesice d' immortale memoria Benedetto XIV., che essendo l' Usura una vera ingiustizia, ed un manifesto peccato, debba esser lontano dall' animo de' Cristiani il credere, che per mezzo delle Usure nossan fiorire i lucrosi commerci (3).

6. XI. Per verità io non vedo, come gli panni perti-Usuraj possano far fiorire il Commercio. Pri- colarido Mermieramente sa d'uopo avvertire, che sovente Commercio. dagli Avversari si attribuisce all' Usura quella lode, che è propria del Mutuo; talchè come il Mutuo è giovevolissimo alla Mercatura, voglion così pretendere, che un tal benefizio possa riconoscersi come effetto dell' Usura, la quale certamente non è intrinseca alla natura del Mutuo, anzi gli è estranea, ed il rende vizioso. Certamente in quanto imprestasti, dice un Autore non amico de' Cattolici, non in quanto

⁽¹⁾ CONCINA COMM. In Epist BENEDICT. XIV. adversus Usuram. Cap. VIII. et seqq. pag. 54. et seq. Romae 1748. Idem. Esposizione del dogma intorno all' Usura. Lib. II. cap. I. et seqq. pag. 48. et seqq. Nap. 1746. BALLERINI De lure Divino, et Naturali circa Usuram. Lib. III. cap. I. et seqq. pag. 106. et seqq. Bonon. 1747.
(2) Proverb. XIV. 34.

⁽³⁾ Bulla. Vix pervenit. 1. Novembr. 1745.

estorquesti I Usura, giovasti al tuo prossimo onde non sei accusato da noi, perchè dai il Mutuo, nè perchè ripeti la sorte, ma perchè ne riscuoti dippiù l' Usura (1). Ed il SAL-MASIO osservo, che nell' Antico Testamento l' Usura vien chiamata ישך nescech morso, quia veluti quodam morsu deterat, atque oblimet facultates debitoris (2). Ciò supposto, qual vantaggio può venire ad un Mercadante dal pagare l'Usura? O a meglio dire, qual danno non gliene viene? Quanti, e quanti per isgravarsi da' debiti prendono danaro ad Usura, e così più celeremente consumano tutto il loro Patrimonio? L'Usura non è stata forse riconosciuta, qual ordinaria cagione de fallimenti (5)? Certamente nell' Olanda un personaggio espertissimo di negoziazione, e di Commercio non dubitò di asserire, che a togliere la maggiar parte de fallimenti safebbe necessario di togliere l' Usura (4). Nè poi si dica, che giovi almeno a' Mercadanti Usuraj il guadagno in tal guisa percepito; poichè ben avvertì il BAL-LERINI, che potrebbero costoro mettere il lor danaro a negozio per via di giuste società, o pure darsi personalmente alla Mercatura, invece di restarsene oziosi, e di togliere così

⁽i) CABASILAS Bibl. PP. T. XXVI. pag. 170.

⁽²⁾ De Usur. Cap. VII. pag. 182. (3) S. s. s. r. Le parfait negotiant. Livr. I. ch. 3. et Livr. III. ch. 4.

⁽⁴⁾ Vedi Lettre Theol. XVII. contre le Traité des prêts de Commerce.

un considerabile aumento al Commercio (1). Ed egli stesso dimostra, che ha fiorito presso tanti popoli la mercatura, mentre le Usurc vi eran proibite; che tutte quelle negoziazioni, le quali si dicono inseparabili dall' Usura, nol sono in realtà; e che esse riescono perniciose a chi l'imprende, ed all'istessa lor patria (2).

XII. Per le medesime ragioni nè men può dirsi, che l'Usura trovisi giovevole alle persone persone agiaagiate, come taluno ha voluto sostenere. Imperocchè chi è mai questa persona agiata, il Mutuante, o il Mutuatario? So ben io, che il Mutuante riscuote un lucro: ma non vi son forse, dicea il Grisostomo, molte negoziazioni di campi, di greggi, di armenti ecc., da cui potrebbe ritrarsi un guadagno maggiore (3)? E questa sarebbe veramente la via da accrescere insieme le pubbliche ricchezze, e le private (4), senza strappare da un individuo oppresso il danaro, che divien premio dell' oppressore. Del rimanente se il guadagno del Mutuante rendesse giovevole l'Usura, anche il guadagno del ladro renderebbe giovevole il ladroneccio: cosicchè se l'Usurajo dice di esercitare un tale impiego, perchè altro non ha, onde vivere; bisogna rispondergli, che questo appunto in lui dee massimamente punirsi, l'aver cioè

(4) 11. Paralip. XXVI. 10.

⁽¹⁾ De Jure Divino, et Naturali circa Usuram. Lib. V. cap. VI. §. V. n. 20. psg. 241. Bonon. 1747. (2) Ibid. Lib. VI. Cap. I. §. III. n. 12. et seqq.

pag. 249. et seqq.
(3) Homil. LVI. alias LVII. in Marth.

scelta un' arte d' iniquità per trarne il sostentamento della vita, ed il voler pascersi di ciò, onde offendesi colui, da cui è pasciuto (1). Quanto al Mutuatario poi, chi mai ignora i danni, che soffre? Innumerabili famiglie, essendo cadute in qualche necessità, per non soffrire la perdita di un podere, ricorsero al Mutuo usurario; e poscia trovandosi oppresse da un doppio peso, han dovuto in conseguenza tollerare una perdita molto più grave di quella, che avrebbero sofferta senza prendere un si inselice spediente. A ciò si aggiugne, che per l' ordinario il danaro ricevuto a Mutuo facilmente si spende in usi poco necessarj, e forse lussuosi; onde in fine si trovano dilapidate le sostanze di chi l' ha preso, colla ruina anco di colui, che glielo ha dato. S. AMBROGIO affermò, che sempre dall' Usura suol venire il rovescio delle più cospicue famiglie (2); anzi uno Scrittore Pagano compose appunto un' opera per mostrare i frequentissimi danni dell' Usura, e per allontanarne principalmente le più agiate persone (3).

Danni de' poveri. XIII. Che direm poi de' poveri, i quali, come dice un Poeta, costituiscono la massima parte del genere umano? Sono costoro i più facili a chiedere il Mutuo, poichè da continui bisogni vengon pressati: sono pure i più sensi-

⁽¹⁾ S. August. Enarrat. in Psalm. CXXVIII.

⁽²⁾ Comm. in Lib. TOBIAE C. XXI.
(3) PLUTINCH. De non contrahendo aere alieno.
T. II. p. 827. et seqq. Francof. 1599.

bili a qualsivoglia discapito, giacchè ogni piccola somma nuoce gravemente a' loro interessi : sono in fine i più gravati dalle soffocanti Usure, perchè la necessità gli rende impotenti a dolersene presso il competente magistrato (1). Laonde gli Usuraj vengon chiamati quella razza di uomini, che mentre scortica la povera gente, ostenta un' apparenza di umanità; e mostra di dare un comodo a' bisognosi, che desiderano danaro (2). Per lo che refletteva un gran Giureconsulto, che Iddio proibi generalmente l'Usura, perchè bisognava a tutti vietarsi una cosa, da cui sarebbero stati oppressi i poveri, essendo sovente oscura la distinzione del povero, e del ricco (3). E per verità quanto sia oscura una tal distinzione, e quanto spesso soglia esser povero, chi sembrando ricco si presenta a chiedere l' Usura, lo ha lungamente dimostrato un Autore agli Avversarj non sospetto (4). Non rimane altro adunque a chi vuol promuovere efficacemente la pubblica felicità, che insinuare a tutti l'osservanza delle Massime Evangeliche come intorno alla Limosina, così pure intorno al Mutuo,

⁽¹⁾ MURATORI Della Pubblica Pelicità. Cap. XX. pag. III. Oper. T. Nup. 1757.

⁽²⁾ A. GELLIUS Nocies Acticue. Lib. XVI. C. 12. et CLOATIUS VERUS Verb. a Graecis tract. Lib. IV. De Foeneratoribus.

⁽³⁾ Noodt De Foenore, Lib. I. cap. X. pag. 195.
(4) SALMASIUS De Foenore Trapezitico, Lib. 111.
pag. 605.

COROLLARJ.

Ia condotta de'Principi Cristiani intorno alla Limosina dee servir di modello.

I. In conseguenza di quanto si è da noi dimostrato nella Prima Parte, i Principi Cristiani anche nel nostro Regno, hanno avuto gran cura delle pubbliche Limosine (1). Ma non contenti di ciò, han seguito l'esempio de'Principi Santi , i quali tra i mezzi , onde cercarono di formare la felicità de loro sudditi, non han mai tralasciato quello della Limosina (2). Ciascun di essi ha tenuto uno, o più Limosinieri; e così non hanno allontanato i loro occhi dal bisognoso per non provocarlo a sdegno, e non l'hanno abbandonato per non meritarne le maledizioni; poiche sarà esaudita la preghiera di colui, che maledice nell' amarezza dell'anima sua, e l'esaudirà appunto Colui , che l' ha creato (3). Nè que' Principi han temuto di esaurire l'Erario con siffatta liberalità, ben sapendo, che altri dispensano i proprj beni, e diventano più ricchi; altri rapiscono le robe altrui, e rimangono sempre nella povertà (4).

II. Dalla Seconda Parte di questo Teorema si deduce, che somma lode han meritato i nostri Sovrani per la cura, che han presa di sbandire l'Usure, e di punire gli Usuraj. Le Costituzioni di GUGLIELMO I. e di FEDERICO II.

⁽¹⁾ Pragm. Regni Neap. Tit. LXVI. T. I. p. 487-Neap. 1772.

⁽²⁾ BELLARM. De offic, Princ, Christiani Lib. I. cap. 16. Lugd. 1629.

⁽³⁾ Eccli. IV. 5. et seqq.

richiamano a memoria la proibizione, che la nostra Religione ha fatta delle Usure, e vi aggiungono le pene civili, e la maniera di scoprire i delinquenti (1). Le provvidenze di Lo-DOVICO, e di GIOVANNA, come anche di CAR-LO V. Imperadore, non che di CARLO BORBO-NE accrescono la gloria della loro Cristiana giustizia (2); come l'istituzione delle casse dello Sconto, e de' Pegni danno al nostro Governo il vanto di scemare le Usure (3).

TEOREMA VIL

L' ORRORE, CHE LA MORALE CRISTIANA IN-SPIRA A'SUOI SEGUACI VERSO DEL MERETRICIO. DEE FOMENTARSI DA OGNI SAVIO GOVERNO.

I. Se tra'vantaggi, che la Limosina, ed il Mu- Errori de' Fituo gratuito arrecano alla società, uno è cer- litici su quetamente quello d'impedire, che la miseria in- sto punto. duca le donne a conculcare le sacrosante leggi del pudore; non sembrerà strano a chicchessia, che dopo di aver ragionato della Limosina, e del Mutuo nel precedente Teorema; qui mi proponga a dimostrare una verità, che gli è sì naturalmente connessa. Altronde gli odierni Filosofastri, come credono l'Usura intrinseca-

⁽¹⁾ Constit. Regni Siciliae L. I. Tit. VI. de Usu-

⁽²⁾ Pragm. Regni Neap. Tit. CCXLII. T. IV. pag. 304. et seqq. Neap. 1772.
(3) Collez. delle Leggi ann. 1818. Giugno 23. e Luglio 6.

mente lecita, o tollerabile almeno pel buon governo de' popoli, così sforzansi a togliere ogni reità dalla Fornicazione, o almeno a farla vedere non dannosa all' ordine sociale. Primieramente fu errore de' Gentili, che la Fornicazione non fosse peccato, e molti popoli vi erano, frai quali questo vizio andava in trionfo (1); talchè la Chiesa dovè farne un' espressa proibizione ai suoi neositi, i quali erano nati, ed avean menati i loro giorni in seno dell' errore (2). La Chiesa ancora ha dovuto condannar coloro, i quali la credevano proibita per Diritto positivo, e non già per Diritto naturale, chiamandola cattiva , perchè proibita , non già proibita , perchè cattiva (3). Gli Scrittori Politici, senza entrare in queste speculazioni, da principio quistionarono, se potesse e dovesse un Magistrato Politico punire un tal delitto: ed è notabile, che FILIPPO MELANTONE, ed ALESSANDRO DE HALES Teologo della confessione d'Augsbourg sostennero la sentenza affermativa (4). Posteriormente

⁽¹⁾ RYAN Bienfaits de la Réligion Chrétienne. ch. III. p. 98. Paris 1810.

⁽²⁾ Acta Apost. XV. 29. Vedi CORNELIO ALAPI-DE su questo luogo.

⁽³⁾ Cotesto errore sostenuto dal DURANDO in IV. Dist. 33. Quaest. 2. dal CARANDELE Theol. Intent. Lib. IV. n. 1690. Dal MARTINO DE MAGISTRIS, DE LUXURIA Quaest. 3. su condannato da Papa IN-NOCENZIO XI. ed è propriamente questa la XLVIII. delle proposizioni da lui condannate.

⁽⁴⁾ Isc. Thomasius in Oratione de Alesto pag. 318. Philipp. MELANCHTHON. Episk ad Cambras. pag. 413. et seq. et Consil. Theol. respons. ad Acad. Frankofortianam P. 1. pag. 523.

crescendo la corruzione, per proteggerlo con principi politici, si son lodati i popoli Pagani, i quali per cotesta brutalità somministravano mezzi facili e sicuri; e si son poste per modello talune nazioni Cristiane, dove pare che abbiasi voluto distruggere ogni ernbescenza nel commercio delle pubbliche donne (1). Havvi ancora chi insegna, che l' opinione della infamia, la quale è inseparabile dall' esercizio del Meretricio, è ingiusta e tirannica; onde il Legislatore non debbe esasperare questa ingiustizia, e servir di strumento a siffatta tirannia (2). Altri han voluto, che un Codice di Polizia formasse alcuni articoli per lo stabilimento de' postriboli, e gli mettesse sotto la sua espressa autorizzazione; onde si rendesse più sicuro e più arrogante il libertinaggio, e si sostenesse finanche il mestier di Lenone (3). Altri han proceduto più innanzi, ed hanno architettato un luogo decente per commettervi ogni indecenza, nè hanno avuto rossore di pubblicarne la descrizione (4); anzi un libraccio, che tratta di cotesto argomento, ha riscossi gli applausi di qualche Scrittore di Politica (5). A

(2) BENTHIM Traité de Législation. Parte IV.

Ch. V. Tom. III. pag. 55. et segg. Paris 1802.

(3) BEXON Application de la Théorie de la Législation penale pag. 118. et seq. Paris 1807.

(4) RETIF DE LA BRETONNE Le Pornographe. Londres 1770.

FRANCK Trattato completo di Polizia Medica.
 III. Sez. I. art. 1. pag. 15. et seq. Trad. Ital. Milano 1807.

⁽⁵⁾ GORANI Récherches de la Science du Gouvernemant. ch. LV. T. I. pag. 301. et segg. Trad. Fr. Paris 1792.

tutti cotesti errori vuolsi opporre la Verità, di cui ci accingiamo a dare una dimostrazione.

Orrore, che la morale Cristiana inspira verso la fornicazione.

II. Ad intendere adunque con quanta energia la Morale Cristiana, che da per tutto inspira purezza, e castità, desti ne' suoi seguaci l'orrore per la fornicazione; basterà rammentarsi di poche dottrine, che fra le mille su tal proposito ci presentano le Sante Scritture. Iddio proibì per mezzo di Mosè ogni atto impuro , da cui non potesse sperarsi la prole (1); e victò, che fra le figliuole d' Israello vi fosse alcuna meretrice, ed alcun fornicatore (2). Son descritte co' più vivi colori le funeste conseguenze di si fatte colpe (3); e se n'eccita negli animi ben formati l'abbominazione, e l'orrore (4). L' Apostolo poi non contento di aver dichiarato, che sono esclusi dal Regno de' Cicli i trasgressori di sì giuste leggi (5), mostra l'orribile ingiuria, che dal Cristiano, unendosi ad una prostituta, fassi alla carne del Salvadore, col quale si trova per virtù del Santo Battesimo strettissimamente congiunto, come membro al suo Capo (6): nè tace l'offesa, che recasi con siffatto peccato allo Spirito Santo, il quale ha consacrato con efficacissima unzione il corpo dei Fedeli, e ne ha fatto un vivo tempio della Di-

⁽¹⁾ Levit. XVIII. 22.

⁽²⁾ Deuteron. XXIII. 17. (3) Proverb. V. 3. et seqq. VII. 5. et seqq. (4) Tos. IV. 13. Eccli. IX. 6.

I. Ad Corinth. V. 11. VI. 10. ad Ephes. V. 5. Ad Hebr. XII. 16. XIII. 4.

⁽⁶⁾ I. Ad Corinth. VI. 15, et seqq.

vinità (1). Sono altronde notissimi que' pubblici gastighi, onde il vizio della impurità è stato tante volte punito (2); e gli altri non men terribili, che giornalmente osserviam cadere sull' anima (3), e sul corpo dell' uomo lascivo (4).

III. Se non che la stessa ragion naturale basta a convincerci della turpitudine, e della reità bita per leggo intrinseca di quest'azione. Imperocchè avendo la naturale. natura destinati gli atti venerei unicamente alla riproduzion della specie, ed essendo diretta la riproduzione anche al ben essere degl'individui da procrearsi, riconoscer si dee contrario alle sue leggi, e quindi illecito qualsivoglia di quegli atti, che o da per se stesso impedisca la ge-

La fornicazione è proi-

(1) Ibid. 19. 5

⁽²⁾ Genes. VI. 11. et seqq. XIX. 1. et seqq. XXXVIII. 9. et seqq. ed altrove.

⁽³⁾ S. GREGORIUS Moral, XXXI. S. THOM. Summ. Theol. II. 2. quaest. 153. art. 5.

⁽⁴⁾ Vedi il nostro Catechismo Medico P. II. c. 8. p. 170. ll Rousseau non era certamente casto, o bacchettone: e pure lungamente, e con molta energia nelle sue lettere declama contro alla Fornicazione; e di più ancora nelle sue Confessioni L. VII. p. 93. et segg. Lyon 1793. E qui non voglio omettere, che tanto cotesto Filosofo, quanto il VOLTAIRE, il D'ALEMBERT, il BAYLE, mentre con tanta veemenza si avventarono contro al Celibato Cristiano, non menarono mai moglie, ma vissero nella più notoria impudicizia. Anzi il Rouss BAU con tutta la sua vantata umanità espose i suoi figli. Tanto è vero, che l'empietà è con-dannata dall'istessa vita di chi la difende. Veggasi il bel lavoro del P. VENTURA mio rispettabile amico, ch' è intitolato : Considerazioni sopra de' Regolari p. 64. Nap. 1820.

nerazione, o non assicuri il vantaggio della prole (1). Quale adunque di tali atti sarà permesso. se non appartenga ad un matrimonio indissolubile; mentre sol con questo può ottenersi l'esistenza insieme, e la regolare educazione de'figliuoli (2)? Forse l'uomo è simile al cane, che non ha bisogno del padre, se non ne' momenti della generazione; o agli uccelli, cui basta di esserne per poco tempo nudriti? E chi meglio del padre disenderà l'infante ne' suoi pericoli, istruirà il fanciullo de' suoi doveri, correggerà il giovane fra le sue passioni? Quindi è naturale al Padre il desiderio di accertarsi della sua prole, bene intendendo i propri obblighi verso di essa, e desiderando pur di eseguirgli. Che se talora per qualche accidente o egli non potesse adempirgli, o bastasse il sostituirvisi la cura della madre; non perciò diverrebbegli lecita la fornicazione, la quale per legge universale è proibita; poiche le azioni, le quali cadono sotto la determinazion della legge, si giudicano secondo ciò, che comunemente avviene, e non secondo ciò, che in qualche caso può accadere (3). Da questi principi ben si conchiude, che dopo il peccato di omicidio, pel quale la natura dell' uomo già esistente in atto vien distrutta, il peccato di disonestà, onde l'ordinata generazione della natura dell'

⁽¹⁾ S. THOM. Summ. Theol. II. 2. quaest. 153. art 2. et 3. quaest. XV. De Malo art. 1.

⁽²⁾ Idem Contra Gentiles. Lib. III. c. 122. et in IV. Sentent. Dist. 41. art. 4. Quaest. 1. et 2.

uomo s' impedisce, sembra occupare il secondo luogo (1): e quindi Iddio, che provvede al bene delle creature, ed al conseguimento del lor fine, dee rimanerne offeso, come ne rimane per ogni altro grave disordine dell'uomo (2).

IV. Premessi questi principi, segue una evidente illazione. Essendo male intrinseco quello, di eni ragioniamo, quando il Governo trascura d'inspirarne l'orrore, si oppone a dettami del Vangelo; nè può produrre quel pubblico bene, cui debbon tendere tutte le sue mire. Nè vale il dire, che basta a punire il Meretricio quell' infamia, che n'è inseparabile, come molti Politici hanno asserito; poichè questa pena è troppo debole a frenare l'impeto delle passioni, e diventa poi tanto più spregevole e leggiera, quanto il Governo meno l'avvalora colla sua autorità. D' altronde un Governo Cristiano non dec limitare le sue cure al corpo dell' uomo; dee pure estenderle ad una sostanza più nobile, quale è l'anima. E poiche questa diventa sentina di tutti i vizi per abbandonarsi alla lussuria (5); uopo è che il Governo adoperi tutti i mezzi convenienti per liberarla da uno stato cotanto infelice. Tocca per tanto ad altri Scrittori il dimostrare, come si moltiplicano i delitti per la licenza delle donne prostitute, come queste per infermità, o per vecchiezza non potendo più esercitare l'infame mestiere, si danno

Il Governo dee tener presenti questi Principi.

⁽¹⁾ Idem Contra Gentiles Lib. III. c. 122.

⁽²⁾ Idem ibid. c. 113. et seqq. (3) S. Gracon. Moral. Lib. XXXI. Cap. CXXXI, S. Tuon. Summ. Theol. II. 2. Quaest. CLIII. art. 5.

a sedurre la gioventù dell' uno, e dell' altro sesso, come si propagano le superstizioni, ed i malefizi, e come anche l'incredulità, ed ogni disprezzo della Religione non riconoscono una sorgente più generale, e più feconda. Tocca ad essi il rammentare come lo sdegno dell' Altissimo per la pubblica incontinenza si è provocato; e come i più vasti Imperi han sofferto perciò le più terribili sciagure (1). Ma noi passiamo a considerar la cosa sotto un aspetto meramente politico.

Il Popolo facilmente si corrompe pel meretricio.

⁽¹⁾ MASSINONI Flagello delle Meretrici, p. 5. et seq. Ven. 1605. V. Anonym. (Sannelli) Ragioni cattoliche, e politiche in difesa delle repubbliche rovinate dal Meretricio P. II. csp. 1. et segg. pag. 36. et segg. Nap. 1786.

 ⁽²⁾ S. GREGOR. NAZIANZ. Orat. I.
 (3) Discorsi sulla I. Deca di TITO LIVIO Lib. I.
 cap. 42.

te rapine, le falsità, l'avarizia, la vanità, la leggerezza formano il carattere delle Nazioni corrotte, ma sovra ogni cosa la mala fede lo distingue.... Non pregiandosi tra le società corrotte, che la quiete, l'ozio, ed i piaceri del senso; al conseguimento di questo si consagra ogni cosa, e la virtù, e'l ben pubblico, e la giustizia (1). Riconosciute queste dottrine da Autori non sospetti agli Avversari; non sarà fuor di proposito apprendere da' veri maestri di Etica Cristiana, come tutti i mentovati disordini hanno sovente per lor fonte le donnacce di perduto pudore. Elleno sono oziose, dedite a contaminar la terra, ad empirla di disordini (2), ed a rendere la gioventis vittima delle loro seduzioni (3): rinunziando al pudore, rinunziano ad ogni virtù (4), e diventano una fossa profonda, in cui gl'incauti vanno a precipitare (5). Qual utile può attendersi da persone siffatte, che son capaci di ogni delitto? O piuttosto qual danno non avrassi a temerne? Il loro esempio non è forse uno scandalo posto lungo la via (6), che per la naturale tendenza dell'uomo ad imitare gli esempi altrui, è il più forte incentivo alla ribellante concupiscenza della misera umanità? Non sa-

⁽¹⁾ PACANO Saggi Politici. Saggio VI. Cap. III. T. III. pag. 215. e segg. Milano 1802.

⁽²⁾ Levit. XIX. 29. (3) Proverb. VII. 7.

⁽⁴⁾ IEREM. III. 3. (5) Proverb. XXIII. 27.

⁽⁶⁾ Psalm, CXXXIX, 6.

pete, che un poco di lievito corrompe tutta

la massa (1)?

Molti vizj erturbano lo Stato per questo disordine.

VI. Ma i vizj, che più da vicino offendono l' ordine sociale, e che rendono la corruzione più perniciosa allo Stato, debbono pure riguardarsi quali conseguenze del Meretricio. Infatti 1.º la miseria n' è il più ordinario effetto. Le anime degli effeminati avran sempre fame (2); sì perche questo vizio rende l'uomo poco adatto alla fatica, e sol desideroso di voluttà; sì perchè non vi è danaro, che basti a soddisfarlo. Quindi lo Spirito Santo ci esorta a fuggirlo; se non vogliamo mandare a male noi stessi, e la nostra eredità (3). Per verità saggiamente insegnò S. Basilio non esservi un tesoro, che sia bastante per un donniere, nè anche se scorra a guisa di un fiume (4): e quindi avviene che tanti giovani dissipino le loro sostanze vivendo lussuriosamente ..... colle Mercirici (5). Inoltre 2.º vengono da questi principi i furti, poiche l'uomo spinto dalla miseria ruba. e spergiura il nome di Dio (6); non trova altro mezzo, che questo con tutti que' delitti. che sogliono accompagnarlo, per ottenere il desiderato suo ssogo (7). Nè poi la miseria è per lui un motivo bastevole ad alienarlo dal

⁽¹⁾ I. Ad Corinth. V. 6, (2) Proverb. XVIII. 8.

⁽³⁾ Eccli. IX. 6. (4) Serm. VI. De Avar. p. 498. T. 111. Paris 1730.

⁽⁵⁾ Luc. XV. 13. ct segg. (6) Proverb. XXX. 9.

⁽⁷⁾ Ibid. VI. 30.

vizio, giacche mentre servesi alla libidine, si acquista la consuetudine; e mentre non si resiste alla consuetudine, si forma la necessità (1). 3.º Che più ? Conobbero anche i filosofi Pagani, che gli uomini, i quali vanno a' Lupanari, sono inutili pe' pubblici impicghi; scortantur, perpetuo dormiunt ad negotia, civitates negligunt, non verentur leges (2). Quindi gli Ateniesi scacciavan via dalle cariche gli uomini disonesti (3); ed il Filosofo Morale più volte insegnò, che la voluttà è nemica della ragione, come lo è della virtù, impedisce il consiglio, e toglie il lume all' intendimento (4). Che attenderete adunque di bene da uomini soggetti a questo vizio, quando verran promossi a qualche carica? 4.º Finalnalmente le risse, gli odj, gli omicidj non sogliono avere una occasione più frequente di questa, la quale vien chiamata da S. GIOVAN CRISOSTOMO caput iurgiorum.... quippe ex fornicatione bella sequentur quotidiana, irreconciliabiles pugnae, et adsiduae contentiones (5). Che se non vogliono i nostri Politici, piegarsi a quest' autorità, credano almeno al loro Antesignano, che ha di proposito mostrato, come per cagione di femmine si rovina uno Stato (6).

⁽¹⁾ S. Avo. Confess. Lib. VIII. cap. 3.

⁽²⁾ PLUTARCH. apud STOBAEUM Serm. VI.

⁽³⁾ DEMOSTH. contra ANDRONICUM.

⁽⁴⁾ Epist. XXIII. XCII, CXXIV. De Benefic. L. VII.

⁽⁵⁾ Homil. LXV. Ad Popul. Antiochen.

⁽⁶⁾ MACHIAVELLI Discorsi sulla I. Deca. di TITO LIV 10. Lib. III. cap. 26.

Gran porte della gioventù toglie alla Patria le più liete speranze.

VII. Quanto a me, essendo avvezzo a considerare qual massimo interesse dello Stato la Cristiana educazione della gioventù, rammenterò volentieri due principi del BECCARIA egualmente e veri in se stessi, ed al nostro argomento opportuni. 1.º È meglio prevenire i delitti, che punirgli : questo è il fine principale di ogni buona legislazione , ch' è l' arte di condurre gli uomini al massimo di felicità, o al menomo d' infelicità possibile (1) 2.º Il più sicuro, ma più difficile mezzo di prevenire i delitti si è di perfezionare l'educazione (2). Or dunque dove troverete più l'educazione in . un giovine, che si è lasciato sedurre dalle donne infami? Vorrete formarne un letterato? Rammentatevi, che CATONB uni due precetti come inseparabili tra loro: meretricem fuge, litteras disce (3). Vorrete formarne un uomo di onore? Ricordatevi di quello, che Cicerone insegnò: Libidinosi verae laudis gustatum non sentiunt (4). Attenderete, che la buona sua indole si sviluppi, e renda un frutto corrispondente alle speranze? Vel nega l'istesso Autore: malorum mater omnium est voluptas, cuius blanditiis, quae natura bona sunt, corrupti non cernimus (5). In fine attenderete, che riesca una persona robusta, utile a' travagli della pace, e

(2) Ivi p. 144. (3) Breves Sententiae 33. et seqq. Amstel. 1754.

(4) Philipp. 11. n. 45. (5) De Legibus Lib. I. n. 47.

⁽¹⁾ De' Delitti, e delle penc. S. XLI. p. 135. c segg.

della guerra? Persuadetevi, che nessun vizio snerva tanto l' uomo, quanto questo, il quale è stato perciò detto il distruttor delle forze (1). In somma può ben dirsi col Crisostomo, il quale ha tutti radunati i danni della gioventii in poche parole: mulieres lascivae, quoscumque ceperint , sub potestatem redigunt Diaboli, molliores reddunt, callidiores, impudentes, dementes, audaces, et effraenes, ingenio servili , illiberales , contumacesque ; quum antea fortitudine, humanitate, omnibusque virtutibus praediti fuerint (2). Ed affinche non si speri, che sia molto facile l'emenda di un giovine così traviato, convien rammentare quel detto terribile dello Spirito Santo: omnes, qui ingrediuntur ad eam (Meretricem), non revertentur, nec apprehendent semitas vitae (5); e quell'altro: non dabunt cogitationes suas, ut revertantur ad Deum suum, quia spiritus fornicationum in medio eorum (4).

VIII. Una gioventù così maltrattata qual credete che riuscirà, quando verrà chiamata al mesticre delle armi? So ben io, che fra i militari regna zio. licenza, e costoro appunto, essendo obbligati al Celibato, cercano di ssogare con donne prezzolate le loro passioni; ma so pure, che non dee raccomandarsi altra cosa con maggiore attenzione a questi uomini, che la continenza (5). Conobbero gli antichi Gentili, che luxuria,

⁽¹⁾ Or ID. ex Ponto Lib. I. ep. I. v. 33.

²⁾ Homil. XII. XXVI. in I. ad Corinths

⁽³⁾ Proverb. II. 19. 4) OSE.15 V. 4

⁽⁵⁾ V. sopra P. 11. Teor. 1. 5. 5.

et otio militaris disciplina tollitur (1); e dissero francamente: non est tantum ab hostibus armatis aetati nostrae periculi, quantum ab circumfusis undique voluptatibus (2). Per lo che PUBBLIO CORNELIO SCIPIONE, istruito dalle sventure di ANNIBALE, cacciò dall' esercito Romano due mila Meretrici (3): ANTONINO Augusto disobbligò i soldati dal pagar mercede a femmine disoneste, volendonele in tal guisa allontanare (4). Or se così pensavasi in quei tempi, in cui non era ancora sviluppato quel foedus morbus, et occultus, di cui PIETRO PINTOR trattò la prima volta (5), e di cui innumerabili Scrittori han finora ragionato; che direm noi al presente, quando questa malattia fa tanta strage della sanità e della vita de' soldati? E fuor d'ogni dubbio, che gli Spedali Militari son pieni di cotesti infermi, che una gran parte di essi ne perisce, e che un'altra rimane poco adatta alle pruove di valore convenienti al suo stato (6): anche perchè un corpo infermiccio comunica allo spirito una certa viltà, c codardia, che mal corrisponde agli obblighi di un guerriero. E chi può calcolare il danno, che soffre lo Stato per avere inutilmente escr-

(2) Idem Dec. Ill. Lib. 10.

⁽¹⁾ Livius Decad. IV. Lib. 10.

⁽³⁾ VALER. MAX. Exempla. Lib. II. cap. VII. p. 191. Lugd. Bat. 1651.

⁽⁴⁾ L. H. c. De Don. inter virum et uxorem.
(5) Quest' Opera di somma rarità pubblicata in Ro-

ma nell'anno 1500. speriamo che venga fra breve nella R. Biblioteca Borbonica.
(6) PRANCK Sistema completo di Polizia Medica.
T. I. Sez. 1. art. IV. §. 8, pag. 175. et segg.

citate ; con tanto dispendio nudrite coteste truppe, da cui non può attendersi veruna utilità? D'altronde quanti altri giovani per la Luc Venerea, onde ben tosto s'infettarono, non possono nelle Leve ammettersi al servigio restano in conseguenza lesi i più giusti diritti

del Sovrano?

IX. Ed in verità il puttanismo è in ogni Repubblica una lenta peste, e la principale cagione della degenerazione, e della mortalità degli delle Repubuomini. . . . . . Questo fatale veleno fin dalla sua prima origine s'impossessò di quasi tutte le donne, che fanno commercio delle lor carni : e da allora în poi per lo sterminato numero di esse venne il ben essere generale di ogni Stato a risentirne più, che dell' intero eservito di tutte le malattie (1). Laonde è chiamata comunemente questa Lue il flagello del genere umano, che sembra dato da Dio per frenare, o per vendicare la vaga libidine degli uomini (2). Un savio Autore ecco con quai termini ha scritto su questo articolo: vix saevior pestis terris incubuit, quam Lues siphylitica ..... Grassatur per universum fere humanum genus, nuncque eo magis, quod orbis ferme totus in unam ferme civilatem coaluerit, et remotissimae gentes, toto oceano ab se invicem divisae, mutuo rerum, corporumque commercio utantur (5). Chi poi ama

La Lue Ve-

(1) Idem ibid. T. HI. Sez. I. art. I. c 6. 7. pag. 32. et seg. Mil. 1807.

(2) ASTRUC De morbis venereis. Lib. I. cap. I. pag. 1. Venet. 1760. (3) STOLL Praclectiones in diversos morbos chroni-

cos. Cap. V. pag. 75, Ticini 1788

ancor più vive, e più luttuose descrizioni delle. conseguenze di questo male, potrà leggerle nel Fracastorio (1). Or dunque ragioniamo così: se il buon Governo impedir dee la propagazione de'veleni, e scacciare dalla società chiunque tende a diffonderlo; perchè non farassi altrettanto pel veleno siflitico? Se tutto le missure sanitarie si credono bene impiegate per allontanar la peste, ed ogni morbo epidemico dalle città; perchè poi si crederanno poco importanti, o superflue le cure dirette a preservare i popoli da un morbo in tutti i sensi pestifero?

La Popolazione per questo vizio resta notabilmente diminuita. X. Ne poi l'accrescimento della Popolazione esser dee l'ultima cura di un buon Legislatore, come più volte abbiam detto, e come insegnano concordemente tutti coloro, che trattano di Politica. Or non saprei qual cosa più del Meretricio si opponga a' progressi della Popolazione. 1.º Il Gran numero delle persone contaggiate sa correre il proverbio, che più ne uccida Venere, che Marte (2). 2.º Le donne pubbliche sarebbero state per l'ordinario le più robuste madri di samiglia; ma atteso il lor mestiere sono naturalmente perdute per la propagazione di una razza d'uomini perfetti (3). 3.º I giovani dissoluti dandosi in preda ad illegittimo commercio, vanno incontro alla morte assai più presto

⁽¹⁾ Aphrodis. pag. 186. ct seqq. (2) HARRIS Dissertatio de Lue Venerea. P. III. Lond. 1705.

⁽³⁾ FRANCE Corso complete di Polizie Medica. Tom. III. Sez. I. art. I. S. 7. pag. 34.

che nel matrimonio, sì per l'anticipazione dell' età, come per la frequenza, e per l'irregolarità degli atti (1). 4. Quelle donne insieme con questi drudi cercar sogliono ogni mezzo per impedire la gravidanza, e per proceurar l'aborto, anche con evidente pericolo della vita (2). 5.º Se mai avverrà, che da cotesti concubiti illegittimi nascan figliuoli, essi sogliono essere di pessima salute; si per l'infezione, e per la debolezza de'loro genitori, come per la scarsezza de' mezzi a bene allevarsi (3). 6. La generazione di co-. storo non sarà ne forte nella guerra, ne stabile nella fede , nè onorata dagli uomini , nè amata da Dio; ma rivolgerassi a propagare il vizio, ed il contagio con tutte le conseguenze troppo nemiche all' accrescimento della popolazione (4). 7.º Finalmente la facilità, che ha l' nomo di sfogare le proprie passioni con mezzi tanto contrari alla moltiplicazione del genere umano, rende troppo rari i matrimoni, e gli fa anco abborrire da chi cerca vivere nel libertinaggio (5).

XI. Convinti di queste verità i più savi Governi, seguendo l'esempio del Teocratico, onde ni hanno re-

I sav j Gover-

(1) MALTHUS Principes de Population. de la ..

ch. II. pag. 19. et segg. Paris 1809.

(2) Mongau Recherches de la Populatinischen ii France. T. II. pag. 100.

(3) BAUMAUN in III. Theil des Süsmilch pagagi; Werkes über G. O. S. 240.

(4) GREGORIUS De Republica. L. XIV. c. 1. 1.73.

(5) FILANGIBRI Scienza della Legislazione. Lib. U. cap. VIII. T. II. pag. 86. e seg. Nap. 1789.

fu regolata la nazione Ebrea (1), proibirono sovente alle donne la prostituzione. Gl'Imperadori Teodosio, e Valentiniano fecero più leggi contro un sissatto disordine (2). L'Imperador TEOFILO caugio in altri usi le abitazioni, che aveano servito a tal uopo (3); ma Teodosto Augusto le abbatte delle fondamenta (4). E famosa su tal proposito la legge di Giustiniano si per l'enfasi, con cui espone i danni recati al pubblico da quella gente perduta, come per le opportune provvidenze, che contiene (5). È pur noto a chi legge la storia, quanto su questo punto ordinarono Alponso Re di Aragona (6), S. Lopovico Reidi Francia (7), e Ruccieno nostro Sovrano (8); e le Prammatiche dei suoi successori sono ripiene di savissime analoghe risoluzioni (9). In generale può dirsi, che non siavi stato Regno; in cui i più giusti e pii Sovrani non abbiano promulgate leggi opport tune alle circostanze de' luoghi, e de' tempi about the court are the the light difference

I militare represent their and it has a file of the day the thinkers."

(a) C.c. L.II. ad lib. XI. Cod. p. 826. nov. impress.

(5) Auth. Et antiquis. De Lenon.

(6) Zurita Vila Alphonsi.

(7) GAVINA Ann. Galliae Lib. VII. (8) Constit. Regn. Sicil. Lib. III. stit. 56.

(9) Pragm. Regn. de meretricibus. Tit. CEXXII.

⁽¹⁾ Levit. XIX. 29. Deuter. XXIII: 17. Molti gravissimi Autori insegnano, che presso gli Ebrei qualunque donna si fesse prostituita, consideravasi qual rea di morte. S. Aug. in Genes. Quaest. V. Ortogenes contr. Celsom. Lib. IV. et V. in fint Clem. At. (3) Strom. Lib. 11.

per impedire, almeno in parte, le rovine fisiche e morali, che dat Meretricio venivan cagionate (1). Ed è notabile, che mentre in Francia si conculcavano tutte le leggi della Religione, e della onestà; e mentre da poco tempo, per adorarsi qual Deità la Ragione, si cra solennemente idolatrata una prostituta, non si lasciava di declamare contro l'insolente Meretricio, e chiedeasi dal Governo qualche succorso per raffrenarlo (2), giacchè non era ancor cancellata la memoria delle leggi antiche, onde efficacemente reprimevasi quell' abuso (3).

XII. Credesi pertanto comunemente, che possa ovviarsi alla infezione sifilitica, che da impuro prima obbioconcubito si propaga, incaricando la Polizia di visitare le baldracche, e di farle chiudere negli ospedali, quando trovansi contagiose; ne permetter loro l'antico mestiere, se prima non abbiano ricuperata la sanità. Ma questo è in verità uno de progetti quanto facile a proporsi, altrettanto difficile, anzi offatto impossibile ad essere eseguito. La prima difficoltà sorge per parte delle donne, le quali abbondano de più scaltri ritrovati ad evitar la visita, e ad occul4 tare l'infermità (4). La seconda viene per parte

Risposta alla

⁽¹⁾ Chi vuol sapere le disposizioni, che diele su questo articolo il gran Pontefice Sisto V. legga il BER-CASTEL Storia Eccl. Lib. XIX. Cap. 340.

⁽²⁾ CHOMETTE au Conseil General. Moniteur universel an. II. n. 101. pag. 445. et Anna au Consoil des cinquecents. Mon. Un. an. VI. n. 322. pag. 1291.

⁽³⁾ DE LA POIX DE FREMINFILLE Traité de Police générale. art. Femmes pag. 308. et segg. Pa-

⁽⁴⁾ SPRENGEL Inst. di Medic. legale. Sez. IV. c. 2 Traduz. Ital. pag. 135. et segg. Nap. 1821.

de'Chirurgi. Imperocche credete voi, che sia facile rinvenir persone, le quali vadan fornite delle eccellenti qualità, richieste a tal uopo e che vogliano incaricarsi di questa nauseante incumbenza? Saran poi tutti cotesti Professori sempre incapaci di segrete corrispondenze colle donne, sempre sordi alle loro promesse, sempre inflessibili alle loro lagrime, restii sempre a' loro vezzi , ed alle loro lusinghe, cempre intrepidi alle minacce de' loro drudi; talche diano contro di tutte, e stabilmente un gindizio imparziale e sicuro, su cui riposi tranquillamente la pubblica salute (1)? Saran forse esperti in modo da non lasciarsi ingannare dalle frodi, onde occultar si possono, e si sogliono, almeno nel lor cominciamento, i morbi venerei; e saran forse tutti idonei a dare que consigli della medicina perfezionata, co' quali i Governi arriveranno ad estirpare il funesto germe, che corrompe le generazioni (2)? L'ultima difficoltà è per parte del morbo stesso. Per verità come potrete assicurarvi di aver sorpreso il morbo, primachè abbia avvelenate molte persone? Potrete stabilir le visite con troppa frequenza in una città, dove si trovi in abbondanza questa merce appestata? E quantunque le visite fossero frequentissime, forse pochi giorni, anzi poche ore prima di eseguirsi, non

(2) Manon Polizia medica. T. IV. Oper. Traduz. Ital. pag. 219. Mil. 1820.

⁽¹⁾ Vedi il nostro Catechismo Medico. P. III. Cap. VI. S. 5. c 9.

notranno sperimentare l'azion del veleno molti nomini traviati? In somma le proposte precauzioni lungi dall' arrestare la diffusione del veleno, a me pare che ad altro non contribuiscano, se non a promuoverla; poichè il pubblico conoscendo le cure, che adopera il Governo, crede sicura la sua salute nel commettere il delitto; e quindi il commette con maggiore audacia, facilità, e frequenza; ed avvalorando cogli atti replicati la sua perversa abitudine, vittima ne rimane finalmeute, e col fatto smentisce tutta la speciosità dell'esposto progetto (1).

XIII. Ma l'argomento più forte, e più volgare, Risposta alla con cui i fautori del Meretricio ne difendono la seconda causa, è appunto che per la debolezza delle forze umane, e per l'impeto della concupiscenza ben di rado s'incontrano uomini, spezialmente nell'età giovanile, e fuori delle stato conjugale, i quali sappian reprimere le loro passioni, e godano del dono soprannaturale, che chiamasi castità. Quindi per impedire, che costoro turbino la quiete delloneste famiglie, e violentino il pudore delle vergini, e la fede delle maritate, o si abbandonino ad eccessi, che la

natura abborre, ed ogni legge condannà, dovranno tollerarsi i lupanari, dove l'umana miseria trovi uno sfogo meno pernicioso, e meno brutale;

⁽¹⁾ RODOLFO LUIOI D'ERLACH propose un progetto per estirpare il mal venereo, e può leggersi nel T. II. del Code du Bonheur. Vi si troveranno delle idee quanto belle in apparenza, altrettanto contrarie a'fatti, ed impossibili ad oseguirsi.

dappoiche l'umano Governo, ad imitazione del Divino, per impedire i maggiori mali dee permettere i minori. Io per altro esaminando colle regole della logica questo argomento, vi scorgo tre false supposizioni. La prima è, che le Meretrici sieno tanto discrete, ed osservino tanto bene le leggi della moderazione, che ferme in propria casa attendano solamente quegli uomini, i quali agitati da malnata libidine, le vanno a visitare; ne mai sieno esse le prime a solleticare coloro, i quali men penserebbero a macchiare con esse la lor carne. Il fatto però ci assicura del contrario, e troppo è noto per funesta universale esperienza, che elleno sono le pietre d'inciampo alla gioventù, in mezzo alle piazze, nelle bettole, nelle locande, negli alloggiamenti de'soldati, nelle abitazioni private, e finanche nelle Chiese. La ragione naturale ben ci dimostra che debbe esser così; poichè coteste donne avendo una volta scosso il freno della verecondia, che è il più potente a contener le donne nel dovere (1), non sanno ritenersi da qualsivoglia impudente attentato: onde qualora non vengano frequentate, parte pel furore delle loro passioni, parte per gl'impulsi della prava consuctudine, e parte pel bisogno del danaro vanno ad assalire l'altrui tranquilla onestà. Finalmente lo Spirito Santo, quando vuole rappresentarci la Meretrice, e descriverne i danni, fa vedere come ella stuzzica il giovane, e lo fa andare co-

⁽¹⁾ TERTULL, Apolog. Lib, I. S. JOANN. CLIMAC. Grad. XIV.

me bue condotto al macello, e come agnello saltellante, che ignora i ceppi, in cui da stolto vien tratto, o come uccello, che si affretta al laccio, ed ignora che la sua vita si mette a pericolo (1). La seconda falsa supposizione è. a creder mio, che la fornicazione sia adatta a sedare le passioni nell'uomo lascivo, e non piuttosto ad irritarle; mentre queste in verità, quando sono più soddisfatte, tanto più diven-gono furibonde. Certamente chi è avvezzo a commettere una siffatta colpa, sarà sempre più incontinente: talchè quando o per timore di qualche morbo, o per mancanza di denaro, o per qualsivoglia altra ragione frequentar non può donne venali, non rispetterà nè giglio verginale, nè talamo santificato, e commetterà a man franca ogni altra abominazione; unendosi a quegli altri, che già batteano questa via, cd empiendo di disordini la società (2). L'ultima supposizione è, che i danni del Meretricio nella lor somma considerati formino un peso più leggiero di quello, che possa temersi, quando il Meretricio venga a mancare. Se un delitto è più leggiero di un altro, da ciò non segue, che commettendosi il primo più sovente, ed essendo cagione d'infiniti disordini, non debba consi-

⁽¹⁾ Proverb. VII. 5. et seqq.
(2) NAFARRUS in MANUAL. cap. XVII. n. 195.
JOANNES MARIANA Lib. de Spectac. cap. XVI. LoRINUS in Deuter. XIII. 17. GUTTIERREZ in canon. 99.
Lib. II. cap. VII. n. 29. GLAUDIUS SPONGEUS Lib. III.
De Conûn. cap. IV. Ricciulius Tract. de Pers. quae
in statu reprobo versantur. Lib. II. cap. 6. CORNELIUS
A LAPIDE in Eccles. XIX. 3.

derarsi come più orribile del secondo, se questo può avvenire ben rare volte, ed offendere sol quegli, che vi consentono. Ora ciò appunto va applicato al caso nostro. In fatti ne' piccoli paesi, donde la vigilanza del Governo scaccia le prostitute, chi mai si duole, che gli scapoli perturbino il pubblico? O almeno quanto son poche le querele? E chi non confessa, che ordinariamente le persone offese lo sono state o per loro negligenza, o per loro malvagità? E mettendo al paragone questi mali, con quegli, che avverrebbero introducendosi le pubbliche donne, chi non gli scorge incomparabilmente più leggieri? Che se ciò avviene in cotesti luoghi, in cui è scarsissima la pubblica forza per tenere a freno i malvagi; perchè mai non avverrebbe altrettanto nelle Città grandi, dove la forza suole essere superiore al bisogno?

Risposta all'

XIV. L'ultimo appoggio della contraria opinione è l'autorità di S. Acostino, il quale ragionando de' mali, che debbono tollerarsi nel mondo scrisse così: Quid sordidius, quid inanius decoris, et turpitudinis plenius Meretricibus, Lenonibus, ceterisque hoc genus pestibus dici potest? Aufer Meretrices de rebus humanis, turbaveris omnia libidinibus. Constitue Matronarum loco, labe, ac dedecore dehonestaveris (1). L'Angelico Macstro segue fedelmente l'esposta dottrina: e non solamente nella sua Somma Teologica (2)

(2) II. 2. quaest. X. art. 11,

⁽¹⁾ Lib. II. De Ordine cap. 4.

ma eziandio nell'Opera Política diretta al Re di Cipro (1); e quindi non sa condannare un Governo, il quale permetta il Meretricio. Io intanto lodo assaissimo la religiosità degli Avversari, che per questa volta fan tanto conto dell'autorità di due Dottori della Chiesa; e bramerei che con egual rispetto anche in altri punti politici non si dipartissero da' loro insegnamenti; anzi sul punto ancora della Fornicazione avessero innanzi agli occhi quanto S. Agostino (2), e S. Tom-MASO (3) hanno insegnato in altri luoghi, per meglio conoscerne l' intrinseca assurdità. Del rimanente a riguardo di que'due luoghi, che tanto piacciono agli Avversarj, chi desidera scorgerne il vero senso, e come essi possano restringersi soltanto alle Città Idolatre, e non alle Cristiane; legga un Autore, che di proposito ne ha trattato (4). Comunque però vogliano essi intendersi, proveranno soltanto, che non debba punirsi questa colpa, ma non già che non convenga al Governo l' inspirarne orrore, come ci abbiam proposto a dimostrare. D'altronde debbon tutti persuadersi, che gli efficaci rimedi al mal della lussuria non possono venire dalla impunità, dall' agevolazione, e dal continuamento delle sue sregolatezze, ma bensì dalla conoscenza dell'Etica Cristiana, dalle promesse de' premi celesti, dalle

⁽¹⁾ Opusc. XX. De Regim. Princip. Lib. IV. cap. 14. (2) Contra FAUSTUM Lib. XIII. cap. 61. et seqq.

ct The Civitat. Dei. Lib. XIV. cap. 18.
(3) Summ. Theol. II. 2. Quaest, CLIV. art. 2.

⁽⁴⁾ Concina Dissertatio de Meretricio. Lib. VIII. in Decalog. pag. 405. et seq. Romae 1749.

minacce degli eterni supplizi, dagli ajuti de' SS. Sagramenti, dagli esercizi di sincera pietà, dalla fuga delle prossime occasioni, e dalla facilità di contrarre il Matrimonio.

COROLLARJ.

Ne' piccioli paesi non debbono tollerarsi le donne di perduto ros-

I. Qualunque sentenza voglia tenersi sulla permissione del Meretricio, anche i suoi più celebri apologisti han confessato, che non debbano esservi pubbliche donne nelle piccole Città , ne' Borghi , e ne' Villaggi; e se vi si trovino, dovranno bandirsene (1). Bisogna adunque in questi luoghi conservare nella loro purità i costumi dettati dalla Religione, e non lasciarvi una fiaccola, che certamente vi desterà i più terribili incendj (2). All' adempimento di ciò debbono vegliare ambedue le Potestà.

La promiscuità ' delle Meretrici colle famiglie onorate contamina anche le più grandi

II. Quanto poi alle grandi Città, ognun comprende, che sia pericolosa la promiscuità delle case onorate co' bordelli. Se lo Spirito Santo c' insegna di non andar vagando cogli occhi ne' vicoli della Città per non inciampare in qualche seduzione (3); che mai avverrà, quando i giovani onesti, le intatte donzelle siano obbligate a vedere gli seandali in mezzo alle loro abitazioni, e rimpetto alle loro finestre? I giovani perderanno la loro preziosa innocenza; diffonderanno ne' loro compagni il veleno del mal

⁽¹⁾ GORANI Recherches sur la science dugouver-nement. Ch. XV. p. 302. Trad. Fr. Paris 1792. (2) LIGUORI Teolog. Moral. Lib. III. n. 44.

⁽³⁾ Eccli. IX. 7. Proverb. VII. 25.

costume; sarà pure spinta la naturale debolezza delle donzelle a prostituirsi; ed a ciascuno sembrerà pudore il non essere impudente (1). Quindi convien dare ascolto alla gente onesta, che grida per togliersi da vicino quegli oggetti scandalosi; riconoscendosi una tal domanda come dettata da Religione, da onore, e da desiderio di tranquillità. Uopo è ancora secondar le premure de' Parrochi, quando per obbligo della lor carica implorano dal braccio secolare, che queste infette pecore, anzi Lupe affamate si allontanino dall' ovile, e si riducano in luoghi segregati dalla Città (2). Uopo è in somma trattarle con quelle note d'infamia, che corrispondono alla lor vita, e ne mostrano un giusto orrore nell'Autorità Costituita.

III. Che poi non sia permesso a chicchessia riscuotere un Dazio dal Meretricio, è cosa di to riscuotere per se stessa chiarissima; poichè ciò non sarebbe retricio. una semplice tolleranza, nè mostrerebbe alcun orrore della disonestà; all' opposto per esigersi un turpe guadagno, verrebbe autorizzata l'istessa turpitudine, e si darebbe a credere, che questa si permetta non per evitare mali più gravi, ma per impinguarne l' Erario. In due luoghi delle Sante Scritture Iddio mostra il suo abbominio per la mercede della Prosti-

Non è leci-

(3) Deuter. XXIII. 18. Mich. 1. 7.

tuta (3).

⁽¹⁾ S. Ava. Confess. Lib. II. cap. 9. (2) Leggasi quello, che disse S. Pio V. c quello, che ordinò sul nostro proposito. Vedi Scanaror. De Visit. Carc. Q. XXXVI. L. l. l. c. 4. n. 7.

ticolare vigi-Verno.

IV. E poichè lo Spirito Santo ci avverte, che ritanouna par-gli uomini pestilenti dissipano la Città (1) ed inculca a' Sovrani di punirgli (2): è ben ragionevole, che in questa classe mettansi i seduttori dell' innocenza, ed i protettori della disonestà, quali sono i Lenoni. Quindi furono lodevoli le leggi, che si diressero a liberar velocemente da tal delitto la città (5); e che riguardarono la razza de' Lenoni come pestifera, degna dell' ira del Governo, e nefanda (4). Quindi le pene per punirgli non saranno minacciate senza somma utilità,

Si faccia inculcare al popolo la continenza.

V. Saran poi benemeriti della Cristiana Repubblica quei Ministri del Santuario, che inculcheranno a' Fedeli coll' esempio, e colle parole la continenza. Faran capire al popolo, che la passione della Libidine è paragonata al fuoco il quale se lascia accendersi, difficile sarà arrestarlo (5): poichè a misura, che esso ottiene illeciti sfoghi, invogliasi di altri anche più indegni e mostruosi (6). Si educhino nel Timor di Dio i giovanetti, onde non riempiansi le ossa loro de vizj dell' adolescenza (7); e non abbiano poi a gemere negli anni già avanzati, ed a dolersi di aver consumate le loro carni, e tutto il loro corpo per la lussuria (8).

⁽¹⁾ Proverb. XXIX. 8.

⁽²⁾ Ibid. XIX. 25. et XXI. 11.

⁽³⁾ Auth. Et Antiquis De Lenonibus. 4) Pragm. I. De Lenonibus. Tit. CLIX.

⁵⁾ Eccli. IX. 9.

⁽⁶⁾ PETRUS LOMBARDUS, seu Magister Sententiar. L. IL Dist. 21.

⁽⁷⁾ Jon. XX. 11.

⁽⁸⁾ Proverb, V. 11.

TEOREMA

L' IMPUNITA' DI VARI DELITTI PRETESA DA TALUNI SCRITTORI È IRRAGIONEVOLE.

6.1. L'ERRORE, che di sua natura è fecondo Aqualidesempre di false, e ruinose conseguenze, non pote- taluni Politiva arrestarsi nel pretendere quella tolleranza il- ci concedere limitata del Meretricio, di cui abbiamo già veduta la mostruosa assurdità : si è quindi avanzato a pretendere, che altri delitti, anche in se stessi più gravi, rimangano impuniti: nè son mancati scrittori, che con moltiplici sofismi han tentato di alienare i legislatori dal minacciarne le pene. Il Beccaria sostiene, che l' Adulterio, l' Attica Venere, e l' Infanticidio, essendo delitti di prova difficile, abbiano piuttosto a prevenirsi, che a punirsi ; poiche in ogni delitto, che per sua natura deve essere il più delle volte impunito, la pena diviene un incentivo (1). E poichè le stregonerie sono spesso follemente adoperate per ottenere l'infanticidio, anche queste non sembrarono al Voi-TAIRE doversi punire (2): ed il FILANGIERI lungamente s' intertenne a difendere l' impunità di qualsivoglia diabolica magia (5). Contro

l' impunità.

⁽¹⁾ De' Delitti, e delle Pene. L. I. S. 36. pag. 119. et seqq. T. I. Bussano 1797.

⁽²⁾ Commentario sopra il libro de Delitti , e dello

Pene. S. 9. pag. 189. Cit. ediz.
(3) Scienza della legislazione. L. III. P. II. cap. LV. T. IV. pag. 431. Napoli 1789.

cotesti Autori crediamo che debba aver luogo la Tesi presente; e preghiamo il lettore di esaminar prima alcuni principi, che riguardano l'impunità in generale, e poscia gli argomenti, onde si dimostra, che essa da un savio Governo non può concedersi a veruno de'mentovati delitti.

Principj generali sulla impunità.

II. Dolcasi S. Agostino, che eravi a'tempi suoi una razza di Politici, la quale non curava qualsivoglia delitto, purchè non offendesse direttamente i diritti dell' Antorità Costituita; ed abbandonava gli uomini alla più turpe corruzione, quando per questa non si negasse ai Re l'ubbidienza, ed il tributo (1). Egli pertanto dimostrò, che una sissatta maniera di pensare è obbrobriosa alla ragione; poichè è contraria a tutt' i sentimenti del Diritto Naturale, ed indegna di ogni uomo virtuoso (2). Dimostrò ancora, che i pravi costumi sono peggiori per lo Stato de' nemici più crudeli; poiche distruggono ne' cittadini la concordia, la temperanza, la giustizia, la fortezza, ed ogui altra virtù, cui poggia l'ordine sociale (5). Dimostrò inoltre, che se iniqua cosa è oltrepassare il confine di un campo per avidità di possedere, molto più iniqua sarà violare i confini de' costumi per cupidigia di ssogare una laida passione (4): ond' è che appartiene ed una giusta e savia legislazione reprimero non meno l' una, che l' altra iniquità.

⁽¹⁾ De Civit. Dei Lib. II. c. 20.

⁽²⁾ Ibid. Lib. II. cap. 29. (3) Ibid. Lib. II. cap. 30.

⁽⁴⁾ Ibid. Lib. XV. cap. 16.

dimostrò, che non può esservi l'interesse del popolo (nel che Scipione riponeva la vera idea di Repubblica), se non si ha cura della giustizia (1); e che non dee chiamarsi popolo, ma confusa moltitudine quella, che non apprezza la virtù, nè sa punirne i nemici (2). Mi asterrò dunque dal richiamare a disamina siffatte verità, che già sono state nel pieno lor lume poste da un tanto Dottore, e le supporrò come lemmi alla presente dimostrazione. Esse ben vanno dirette a' Politici, di cui abbonda la nestra età. Costoro o non intendono affatto, o fingono di non intendere l'obbligo strettissimo, che ha il Principe di tenere inuanzi agli occhi le Leggi Divine, di promuoverne l'osservanza con tatti gli sforzi, di rispettare e far rispettare la giustizia in tutti i riguardi. Laonde non han verun conto della Morale pubblica, come Morale, ma che voglion ridurre i Regni a grandi assassinj ; i quali riusciranno tanto più funesti al genere umano, quanto meno possono punirsi (5).

III. PLATONE, quantunque non illuminato da una Religione, che santifica i Troni, e dichiara Ministri di Dio i Sovrani, tuttavia mostrò tener gran conto della virtù, dichiarandola sostegno delle Repubbliche (4); e propose la pena dell'infamia, e della privazione di tutti gli onori civili a chiunque avesse avuto commercio con altra donna, meno ohe colla sua legittima con-

Dottrina di PLATONE sulla impunità.

⁽¹⁾ Ibid. Lib. XIX. cap. 21.

⁽²⁾ Ibid. c. 23. et seq.

 ⁽³⁾ Ibid. Lib. III. cap. 4.
 (4) Alcibiad. I. T. II. pag. 134. Edit. Steph.

sorte (1). Temendo poi, che si sosse a questo colpe conceduta facilmente l'impunità, insegnò, che niun delitto rimaner debba impunito nella Repubblica, che il fuggitivo stesso soccomba alla vigilanza delle leggi, che la morte, i ferri , i flagelli , l'infamia , l'ignominia , la rilegazione, o le multe non possano mai evitarsi da chi violò le leggi, che il malvagio disperi tanto di scampare dal loro rigore, quanto l' onesto cittadino confidar dee di godere della loro protezione (2). Per verità fu dottrina in tutti i secoli riconosciuta, e superiore ad ogni eccezione, che nulla siavi più pericoloso della impunità. E l'esempio di una ingiuria impunita minaccia a tutti ingiuria; giacche se è permesso di ledere impunemente, chi mai sarà sicuro dalla violenza de' malfattori (5)? Chi ignora che il massimo incentivo a peccare è la speranza dell' impunità (4); e che la libidine, quanto più è impunita, tanto diviene più sfrenata (5)? Qual donna infatti sarà tranquilla in sua casa, se per la violazione di essa non saravvi alcuna pena? Quale educazione dei ragazzi potrà ottenersi, se non verranno sopra di essi rispettate le sante leggi del pudore? Fin dove non giugnerà la frequenza degli altri delitti di sopra mentovati, se non avranno gli uomini una minaccia, che gli spaventi?

⁽¹⁾ De Legib. Lib. VIII. pag. 841.

⁽²⁾ Ibid. Lib. IX. pag. 853.

⁽³⁾ BARTH. MAGIUS Collect. Libr. Aphrodis. pag. 155. T. H. Lugd. Bat. 1728.

⁽⁴⁾ Cic. Orat. pro Mil. cap. XXXI. (5) Tit. Lir. Hist. Lib. III. cap. 50.

IV. Del rimanente non possiamo negare, che Quali demolte cose debbano lasciarsi impunite dalla litti si debbano puniredal-Legge umana, le quali saranno poi vendicate la legge umadalla Divina Provvidenza (1); poichè un Le- na? gislatore, che voglia troppo smungere, caverà sangue (2). Ciò pertanto va detto di alcune colpe, che non sono gravi, nè possono evitarsi, dalla moltitudine, nè nocciono ad alcuno; talchè senza proibirle l' umana società hen si conserva. Ma non dee dirsi, nè dee farsi così, sesi trovano nella colpa tre caratteri insieme riuniti, cioè 1. che sia grave per l'indole dell'azione, e pe' suoi effetti; 2. che possa evitarsi dalla moltitudine per essere suggerita da una consumata malizia; 3. che offenda o i diritti di qualche individuo, o l'ordine delle famiglie, che sono i Seminarii delle Nazioni (3). Ed in vero se colpe di simil fatta non verran punite, contro di quali altre si stabiliranno le pene ? La giustizia , che amar si dee da chi giudica la terra (4), e che forma il sostegno del Trono (5), su chi mai eseguirà i. suoi santi dettami? Non si vedrà forse tantostol'empietà nel luogo del giudizio, e nel luogo della giustizia l'iniquità (6)? E non si vedrà immantinente sovvertita la giustizia nelle Provincie (7)? Or dunque esaminiamo partitamen-

⁽¹⁾ S. August. De libero Arbitrio, Lib. I. cap. 5.

⁽²⁾ Proverb. XXX. 33.

⁽³⁾ S.THOM. Summ. Theol. I. 2. quaest. XCVI. art. 2. 4) Sapient. I. 1.

Proverb. XVI. 12.

Eccl. 111. 16.

⁽⁷⁾ Ibid. V. 7.

te ciascuno de' mentovati delitti; ed a primo slancio vi scorgeremo ciascuno de'mentovati caratteri.

Necessità di punire l'adulterio.

V. Cominciando dall'Adulterio, se la semplice fornicazione è colpa grave (1); niuno ha mai negato, che il sia anche più l'Adulterio, tante volte espressamente proibito da Dio (2); poichè contiene una speciale deformità di lussuria sì per l'indole dell'azione, come per le sue conseguenze (5). Che poi l'Adulterio possa, e debba evitarsi dalla moltitudine, non si può negare senza una intollerabile impudenza; perocchè ben sappiamo, che senza una consumata malizia, senza la più matura deliberazione, e senza molte cautele questo delitto non va a commettersi: sappiamo altresì, che le opportune provvidenze de Legislatori ne hanno scemata la frequenza, ed han mostrato, che ben si evita da chi non è di perduti costumi (4). Che finalmente questo delitto, offendendo non solamente i diritti del Conjuge, ma quegli ancora della prole, turbi l'ordine delle famiglie ; è una verità riconosciuta . ed apertamente confessata dal FI-LANGIERI (5). Quello però, che io non so in verun modo spiegare, è come mai questo Au-

⁽¹⁾ Vedi il Teor. antecedente.

⁽²⁾ Exod. XX. 14. MATTH. V. 27. LUC. XVIII. 20. (3) S. THOM. Summ, Theol. II. 2. Quaest. XCIV.

⁽⁴⁾ MATTHAEI De Crim. Tit. III. ad Log. Juliam. de Adultério. Cap. I. et seqq. pag. 237. et seqq. T. 1. Ticini 1803.

⁽⁵⁾ Scienza della Legislaz, Lib. III. P. II. cap. 50. T. IV. pag. 358. Napoli 1789. Cosi anche il Rousseau Nouvelle Héloise. P. III. Lettr. 18.

tore, dopo una si ingenua confessione, dopo un ragguaglio delle antiche leggi, che punivano tal fallo, e dopo quelle espressioni: presso di noi, e presso tutti i popoli culti, che oggi abitano l' Europa, l' adulterio infama egualmente la moglie, che il marito; non suggerisce altro rimedio a questo male, che il seguente: dov' è ammesso il Divorzio, egli il propone per pena; dove poi non è ammesso, esclude ogni punizione, e vuol che solo si tenti di prevenire il delitto. Nel primo caso adunque ben si vede, che dal Legislatore verrebbesi ad approvare un espediente contrario alla Legge Naturale, ed all' Evangelica, non che alle più salde massime della Politica (1): un espediente che mon punisce il delitto, se non nelle donne, lasciando libero il freno alla libidine de' drudi; un espediente, che assicura coldisordine del Divorzio la fama del marito; inducendolo così a permettere l'infedeltà della moglie, quando se ne voglia disfare. Nel secondo caso poi restriguendosi il Legislatore alla sola prevenzion del delitto (la quale per altro non può, ne dee tralasciarsi in qualsivoglia popolo, ed in qualsivoglia Religione) renderebbesi più felice il delitto commesso ne' paesi, dove la Religione, santificando il vincolo coniugale colla indissolubilità, accresce la gravezza: della colpa in chi l' ha violato; e dove se all'impossibilità di sciogliere questo vincolo si aggiugnerà l'impunità nel violarlo, altro non farassi, che rendere più facile, e quasi dissi

⁽¹⁾ V. sopra P. II. Teor. X.

più scusabile la scambievole infedeltà de' consorti. E sarà questa la maniera di vegliare al buon ordine delle famiglie, ed all'integrità del pubblico costume?

Terribili conseguenze della pretesa impunità.

VI. Ma non è la sola corruzione de' costumi quella, che dee temersi dalla impunità pretesa in questo caso: conviene ancora aggiugnere lo scandalo, e l'incuria della prole, che non possono in verun conto evitarsi; allorchè manca ne' conjugi quella unità di fiamma, e di pensiero. che è il più solido fondamento della educazione. Ma ciò, che più monta, è il seguente disordine. Non può dubitarsi, che quando il marito sorprende in adulterio la moglie, va talmente in collera, che ne divien furibondo: ond'è che disse il Savio: chi è adultero, per la vile passion del suo cuore perderà l'anima sua, si ricovrirà di turpitudine e d'ignominia, ed il suo obbrobrio non si cancellerà; poichè la gelosia, ed il furore del marito non gliela ri-. sparmieranno nel giorno della vendetta, ne si placherà per le preghiere di chicchessia; nè si contenterà di moltissimi doni per liberar-, lo (1). Ad un uomo sì altamente incollerito voi, per-rattenerlo dalla privata vendetta, rammenterete certamente i sentimenti della Religione; ma poichè questi non si gustano a bastanza da tutti, spezialmente in un terribile conflitto di passioni; voi dovrete soggiugnere, che può ricorrere a' Tribunali ; perocchè sono istituiti i Magistrati per punire i misfatti (2), a

(2) Honorius, et Theodosius L. Nulli. 14. G. de Judaeis.

⁽¹⁾ Proverb. VI. 32. et seqq.

tal uopo vi sono la legge, il foro, i Giudici (1); direte eziandio, che la vendetta privata è una ingiustizia non minore della colpa, onde fu provocata (2); che il punire coll' impeto del proprio arbitrio è l' istesso. che distruggere lo scopo della Pubblica Autorità (3). Che se voi , in vece di suggerirgli siffatti sentimenti, gli direte: le leggi nulla han disposto in tuo favore; il Magistrato non può prender conto della tua offesa; preparati a soffrire altrettanto, se alla tua moglie, ed al suo drudo così piacerà; eglino, e non tu son tranquilli sotto la protezione della Pubblica Autorità; se tu non fossi Cattolico, potresti almeno disfarti della sposa; volendo vivere in questa Religione, all'infamia, che il pubblico attacca a quest'oltraggio, non troverai rimedio; soffri dunque, dissimula, e taci: se voi, io dissi, in tal guisa gli parlerete, di quali eccessi non sarà capace la rabbia di quest'uomo? Crederete forse, che saran molti gli eroi, i quali nel trasporto della lor collera si lasceranno frenare dalle sole considerazioni della Carità Cristiana? Ed oh Dio! non cominceranno le vendette private, che sono un male senza termine (4), e che menano i popoli alla distruzione (5)? Non ci ridurremo forse a que' popoli, presso de' quali cia-

(1) QUINTIL. Declamat. XIII.

(3) DEMOSTHEN, in CONONEM. p. 730.

⁽²⁾ MAXIMUS TYRIUS Dissert. An deferenda iniuria? Diss. II. pag. 22. ed. Davis.

⁽⁴⁾ EURIPID. Orest. v. 511. (5) ARISTIDES Oratio de Pace. T. II. pag. 78. Ed. P. Steph.

scuno individuo vendicava i suoi torti (1)? E se le pene sono utili a colui, che peccò, perchè non ricada; a colui, che fu offeso, perchè non pensi a vendicarsene privatamente; ed a tutti in generale, perchè concepiscano orrore verso il delitto (2); togliendo nel caso nostro ogni pena, toglierete in un momento tutte queste utilità, per indurre nella società i più alti disordini,

Consenso delle Nazioni nel punire l' Adulterio VII.Conobbero sì chiare verità tutti i Legislatori del mondo; e può dirsi francamente non esservi Codice così indulgente, che non abbia segnata all' adultero, ed all' adultera una grave pena. Iddio condannò l' uno, e l'altra alla morte nella Vecchia Alleanza (3). Non erano men severe le leggi presso de'Greci, che ora assolutamente condannavano all' estremo supplizio gli adulteri, ed ora gli abbandonavano alla vendetta di chi gli aveva colti nel fatto (4). Come abbian poi variato su questo articolo le leggi de' Romani, e come anche talvolta la pena di, morte vi abbiano apposta, si vede presso moltissimi Autori (5): si trova ancora presso altri l'orditura, che fu seguita nel giudizio (6); e

⁽¹⁾ GROTSUS De Iure belli , et pacis. L. II. cap. 20.

<sup>§. 8.
(2)</sup> PUFFENDORF De Iure naturae et gentium. Lib.

VIII. cap. III. S. 9. et seqq.
(3) Levit. XX. 10. Deuter. XXII. 22.

⁽⁴⁾ Samuel. Petit. Leges Atticae. Lib. VI. Tit. IV. pag. 39. et Comment. p. 460, et seqq. Paris. 1635.

⁽⁵⁾ SIGONIUS DE IUR. Civ. Rom. 1. 9. De Tout-LIEU Bin. disput. de Iur. Nuptar. Hoffmann Lib. sing. ad leg. Julian de Adult. Cap. 1. 6, 1. et seqq. (6) Matthaei De Crimin. Lib. XVIII. Dig. Tit. III.

· presso altri si scorge , come venne adoperata pur ne'tempi più bassi una simile severità (1). Quanto a me sarò contento di notar due cose. La prima è, che l'Alcorano di MAOMETTO. comechè troppo favorevole ad ogni sfogo di libidine, tuttavia prescrive atroci supplizi per le adultere (2); la seconda è, che il Codice Penale della Cina non lascia ssuggire questo delitto dalla giustizia vendicativa (3). In somma può conchiudersi, che l'Adulterio, qual gravissima depravazione del pubblico costume, richiamò le provvide cure di tutti i Governi; i quali ben compresero, che non possa essere felice qualsivoglia Repubblica, se restano in piedi le mura, ma son rovesciați i costumi, secondo la gran sentenza di Scipione (4).

VIII.Or questi stessi principi bastano a confutare il BECCARIA per l'impunità, che vuol concedere punire l'Atal delitto contro natura: nè a noi piace di intertenerci sopra un argomento, che troppo offende le orecchie pudiche. La gravezza del dis-

Necessità di

cap. I. et seqq. T. I. pag. 237. et seqq. Ticini 1803. DE ANGELIS De Delictis. P. I. cap. IV. pag. 14. ct seqq. Neapoli 1783.

⁽¹⁾ PAPON Arrets. Liv. XXII. Tit. IX. art. 4. LAR-ROCCHE Liv. I. tit. VII.

⁽²⁾ Vedi MARRAC. in Suram IV. Alcorani pag. 151. Patavii 1698.

⁽³⁾ STAUNTON Ta-Insig-Lee. T. I. Divis. I. Sez. 20. Paris 1812.

⁽⁴⁾ S. AUGUSTIN. De Civitate Dei. Lib. I. cap. 33. Molte bellissime sentenze incontransi su questo argomento nell'opera di CICERONE de Republica recentemente pubblicata dal Ch. Monsignor Mar, e prinpalmente ne' lib. III. e V.

ordine è tale, che nelle S. Scritture vien chiamato troppo grave, e si dice che grida vendetta innanzi a Dio, da cui fu punito con una pioggia di fuoco distruggitrice nelle infami Città (1); onde S. AGOSTINO il chiamò male pessimo al paragone dell' Adulterio, e dell' Incesto (2). Ben può intanto eliminarsi un tal vizio. almeno dalla moltitudine; poichè non è se non una passione d'ignominia, in cui caggiono soltanto gli uomini abbandonati da Dio al reprobo senso (3), il quale non è certamente comune alla maggior parte degli nomini. Nè recherà meraviglia, che un simile disordine offenda come l'onestà pubblica, così ancora la pubblica utilità; giacchè esso noverar si dee tralle altre opere della carne, che perturbano l' ordine sociale (4); anzi alligna negli animi tanto ciechi, che scioperatamente si perdono nelle più nesande laidezze (5). Quindi tutte le Leggi, cominciando dalla Mosaica (6), hanno stabilito contro questo delitto o la pena del fuoco (7), o altre gravissime, che lunga cosa sarebbe l' andare qui raccogliendo (8). Solamente non voglio ommettere, ad eterna vergogna di chi volesse far pompa di soverchia indulgenza, l' autorità

⁽¹⁾ Genes. XVIII. 20. et. seqq. (2) Decret. C. Adulter. 32. quaest. 7.

⁽³⁾ Ad Roman. I. 24. et seqq. (4) Ad Galat. V. 19. et seqq.

⁽⁵⁾ Ad Ephes. IV. 18. et seqq. (6) Levit. XX. 13.

⁽⁷⁾ MONTESQUIEU Esprit des Loix. L. XII. ch. 6. (8) MATTHAEI De Criminibus. Lib. XLVIII. Dig. Tit. III. pag. 284. Ticini 1803.

di PLATONE, il quale vivendo in un tempo, ed in un popolo, in cui questo vizio era troppo comune, ben ne conobbe i danni; e per dimostrare, che sia necessario victarlo, e punirlo con espressa Legge, allegò la seguente ragione: ex hoc vitio et privatim, et publice inundant in genus humanum infinita mala; ex quibus hominum neces, familiarum, et universarum rerumpublicarum existunt eversiones (1).

IX. Or meno ancora faticar bisogna per intendere, e dimostrare la necessità di punire panire l'Inl' Infanticidio. La gravità del delitto in questo inticidio. non è minore, che in qualsivoglia omicidio, per gli effetti, che ne risultano nella società : anzi l'Infanticidio è un Parricidio commesso da

(1) De Legibus Lib. VII. T. II. p. 836. Edit. Steph. Qui non so ritenermi dal fare una riflessione sulla dottrina del BECCARIA, che riguarda il presente articolo. L' Attica Venere, egli dice, prende la sua forza da quella educazione, che comincia con rendere gli uomini inutili a se stessi per fargli utili ad altri, in quelle case, dove si condensa l' ardente gioventi, dove essendovi un argine insormontabile ad ogni altro commercio, tutto il vigore della natura, che si sviluppa, si consuma inutilmente per l'umanità, anzi ne anticipa la vecchiaja. S. 36. Ma che vuol dire egli con questo? Forse condanna l'istituzione de' Collegi? Ciò rovescerebbe tutte le idee delle più colte Na-zioni. Vuol forse permettere a' giovanetti chiusi in Collegio il commercio colle donne? Ciò rovescerebbe ogni principio di educazione. Vuol forse fin dalla prima pubertà aggiogare i giovani in matrimonio, onde il vigore della natura, che si sviluppa, non si consumi inutilmente per l'umanità ? Avremmo allora Padri pessimi di pessima prole si pel fisico, come pel merale. Quanti assurdi in si poche parole !

coloro appunto, che hanno naturalmente l' obbligo, e l'impulso di custodire la vita admin individuo, che da essi l'ha ricevuta, e non è in istato di demeritarla. Ciò va detto egualmente. sia che il bambino venga ad essere ucciso, dopochè vide il giorno, sia che col mezzo de' farmaci, e delle violenze venga a perire nell'utero materno (1). Laonde la maggior parte del genere umano riconosce l'orrore di questo attentato, e cerca dissuaderne coloro, che son disposti a commetterlo; talche vengono mostrate a dito quelle persone malvage, che non vi negano la loro cooperazione (2). Oltrechè la società non solo risente la perdita del feto, che perisce, ma spesso di colci ancora, che si sconcia; poichè coteste madri snaturate, per divenire infanticide rimangono il più delle volte anche suicide (5). Quindi tra' soli popoli rozzi un tal delitto si è lasciato impunito; e fu questo appunto il rimproyero, che a'Gentili facevano i primi Apologisti del nome Cristiano (4). Ma quando il Vangelo sparse sulla terra la sua luce, se ne espresse dalle leggi la più severa proibizione (5); vi si fulminò la pena di morte presso vari popoli (6); e non ne vennero esentati coloro, che

⁽¹⁾ Sonneinfel. Grundsatzeder Polizey. Th. I. S. 162. S. 210. et seqq.

⁽²⁾ HEBENSTREIT Anthropologia Forensis, Scz. II. Membr. II. cap. II. §. 10.

⁽³⁾ FRANCE Polizia medica. T. III. Sez. J. Art. II.

⁽⁴⁾ LACTANT. Dioin, Instit, Lib. VI. cap. 9.
(5) BOEHMER. Diss. De Caede infant, in utero

⁽⁶⁾ Heinecc. Elementa iuris German, Tit. XXVII.

vi avessero contribuito (1): cosicchè i più indulgenti Giureconsulti si restrinsero a chiedere, che una tal pena venisse commutata in quella dell' esilio, o della frusta (2). Con qual fronte adunque potrassi pretendere, che i Reggitori de' popoli considerino nello stabilir le pene come nulla questa colpa? Non diverrebbono forse essi in tal guisa rei d'ingiustizia, e complici di una inspitudine, che con maggior frequenza andrebbe a commettersi?

X. Il Beccaria, ed i suoi seguaci, quantunque convinti di queste verità, nondimeno ripigliano, una obbiezioche troppo è difficile l'aversi da' Giudici una conoscenza legale de' tre delitti di sopra mentovati; e quindi ne inferiscono esser meglio dissimulargli, che minacciare una pena, la quale non potra quasi mai applicarsi. Ma con pace di questi uomini insigni, uopo è avvertire, che per siffatta ragione non può scusarsi il Legislatore dall' obbligo di proibire il delitto, e di apporvi la sanzione ; perocchè egli non può giammai disobbligarsi dal procurare tre beni al suo popolo, che possono anche in questo caso derivare dalle pene comminate. Il primo bene è, che egli mostrerà di mettere nella classe dei delitti pur questi, che va a proibire; e ne in-

chirurgie en France. T. II. p. 614.

(2) THES AURUS, in Decis. XII. n. 3. 4. 5. De Arbitrio Iudie. Quaest. C. II. cas. 357. Consil. 335. n. 3. fol. 576. Diss. iuridica. De lure infantum. Erford 1725. S. 12.

S. 293. Josenimius Diss. iuridica de Vivi sepultura. delicto, et poena. S. VIII. cap. I. pag. 40. et seqq. (1) VERDIER La Jurisprudence particuliers de la

spirerà il debito orrore coll'apposizion della pena. Altrimenti egli meriterà la taccia o di trascurato, o d'ingiusto (1); ed il suddito mal disposto facilmente soffocherà le voci della natura. facilmente saprà abusar della ragione per giustificare le sue ingiustizie, facilmente l'esempio de' malvagi impuniti spingerà gli animi all' imitazione. All' incontro la minaccia della pena. qual medicatrice dell' animo (2), guarisce questi morbi dell' intelletto, e della volontà; conferma nell' uomo la giusta abominazione del delitto; e mette un argine all' impeto delle sue passioni (5). Il secondo bene è appunto, che quando si proibisce colla minaccia di grave pena un delitto, il quale agevolmente può ce-Sarsi, si ottiene almeno, che cautamente si operi il male; si non caste, caute. Or chi non vede, quanto ciò sia giovevole a conservare il pubblico costume? Sarà forse un piccol bene l'impedire quell'infinita, ed intolleranda licenza, che è la rovina delle città (4), e che dell' impunità è la legittima conseguenza? Non è forse notissima cosa, che se la Pubblica Autorità non lascia impunite le scelleraggini, non si dà luogo alla licenza di chicchessia (5)?

⁽¹⁾ PLATON. Eutyphr. T. I. pag. 8. ed. Steph. (2) PLUT LECH. De sera Numinis Vindicta. pag. 550. it seq.

⁽³⁾ TACIT. Annal. Lib. III. n. 54.

⁽⁴⁾ Cic. Leg. Agrar. cap. V. (5) Idem De Officiis lib. II. cap. 8. Notisi; che quando un tal delitto era impunito, commetteasi con tanta sfrontatezza, che in una Città si videro concorrere ad esserne complici tutti gli abitanti; a puero us-

Il terzo bene è, che se talvolta giugnerà il Magistrato ad assicurarsi, che il delitto sia stato commesso, e commesso con tanta pubblicità, che ha dato luogo a pruove irrefragabili, come presso molti Tribunali è avvenuto; si cerchi colla pena e l'emenda del reo, e la indennità dell'offeso, e l'esempio del pubblico: il che certamente forma la triplice utilità della pena (1). Ed affinchè si faccia una giusta idea dell' obbligo, proprio de' Magistrati, di punire qualsivoglia grave delitto, quando venga alla loro giuridica cognizione; conchiuderò colle seguenti parole di S. AGOSTINO : sicut non est beneficentiae adiuvando efficere, ut bonum, quod maius est, amittatur; ita non est innocentiae parcendo sinere, ut in malum gravius ineidatur. Pertinet ergo ad innocentis officium non solum nemini malum inferre, verum etiam cohibere a peccato, vel punire peccatum; ut aut ipse, qui plectitur, corrigatur experimento, aut alii terreantur exemplo (2).

XI. Formandosi una giusta idea di quest'ob- Necessità di bligo, che hanno i Magistrati, non si potrà ne- punire la Magare, che debbasi mettere nella classe de' delit- lo, che è in ti ben degni di pena anche la Magia, conside- so stessa;

que ad senem omnis populus simul. Genes. XIX. 4. Vedi HAMER comment. p. 101, et seq. Dilingae 1564. c GIROLAMO MAGIO in un' Opera, che appunto ha questo argomento. Ecco a qual grado di pubblica corruzione vorrebbero ridurci colla loro indulgenza i Politici Benignisti.

⁽¹⁾ GROTIUS De Iure belli, et pacis. Lib. II. cap. XX. §. 6. et seqq.
(2) De Civit. Dei. Lib. XIX. cap. 16.

randola per quello che è in se stessa, per quello che è nelle sue conseguenze, e per quello che è nella opinione del popolo. Per la prima parte non s' intende già ragionare della Magia Naturale, che vien definita la cognizione delle potenze occulte, applicate a produrre mirabili effetti (1); nè della Magia nel senso di Sapienza, come nei tempi antichi fu intesa presso i popoli Orientali (2). S' intende bensì quella invocazione dei Demonj, la quale da taluni si fa, per appagare il desiderio di vendetta, di piacere, di onore, o altre passioni, col mezzo del più infame patteggiamento. Che in realtà vi sieno persone, le quali commettano un tal delitto, e per quanto è dal canto loro, tentino di avere il soccorso degli Spiriti infernali ; e che ciò si faccia con vari segni, e con diverse superstiziose osservanze, oltrechè costa per esperienza quasi universale, è stato già diffusamente dimostrato da famosi Scrittori (3). Quanto a me son troppo lungi dalla irragionevole incredulità, che professano taluni sull'esistenza di questo delitto, ma lo son pure da una credulità grossolana, che sarebbe eziandio irragionevole. So pur troppo,

⁽¹⁾ BACON. A VERULAM. De Augument. Scient.

⁽²⁾ S. Hieron. Contra Joyin. T. II. p. 344.

(3) Veggasi il Delirio nell'opera initiolata Disquistiones Magicae. Lugdani. 1604. Il De Hiero De Mogia. P. I.L. III. Venetiis 1775. dice che avrebbe potto aggiugnere trenta buone pagine al suo trattato, se avesse voluto formare un catalogo degli Autori, che lanno scritto su questo argomento; ed il Mappel pulla sua Arte Magica dileguata non tacque la medesima verità p. 5. Verona 1750.

vo'dire col Boerhaave, che i Magici portenti rarissime volte debbono credersi dagli uomini savj, frequentissimamente poi si credono dagl' imbecilli (1); perciocchè come ben si avvisò il MURATORI, forse alcuni credono troppo poco dell' Arte (Magica), infame, ed avuta in orrore da chiunque è vero Cristiano: all'incontro vi ha gran copia di gente, che troppo ne crede (2). Ma comunque si pensi di questa Arte, e dei suoi Portenti, certa cosa è che il solo essersi impreso a patteggiar co'Demonj da chi fa professione di credergli nemici di Dio e degli uomini, l'avergli chiamati a parte de' suoi rei disegni, il pretenderne quelle notizie, e quei favori, che solo a danno della giustizia, della carità, della Religione soglion dare cotesti Spiriti maligni; è un attentato gravissimo (3), il quale da altri non può commettersi, se non da coloro, in cui si è quasi estinto ogni rimorso della coscienza, e si sagrifica allo sfogo delle passioni qualsivoglia cosa più sagra (4). Or di quali eccessi non saran capaci cotesti uomini esecrandi? Qual bene potrà attenderne la società? Non sarà ottimo consiglio, il richiamargli al dovere con qualche pena?, Non crederemo esser questo un dovere della Pubblica Autorità?

XII. Ma che diremmo poi, se ammettessimo gli e per quello, effetti, che possono da questo delitto realmente effetti:

⁽¹⁾ Element. Chemiac. T. I. p. 51. (2) Forze della fantusia. cap. X. p. 86. Venezia 1765.

⁽³⁾ S. August. De Civit. Dei. L. XXI. c. 6. Ei de Doctrina Christ. L. H. c. 23. S. THOM . Summ. Theol. 11. 2. quaest. 95. ct 96.

⁽⁴⁾ S. August. de Civit. Dei. L. VII. c. 19.

prodursi? Io non dissimulo, che in riguardo a tali essetti l'odierno Filosofismo considera la Magia come un aborto della superstizione, allevato dall'impostura, e cresciuto nel seno dell'ignoranza (1); anzi asserisce, che contro all'esistenza di essi il Tribunale del buon senso assolutamente ha deciso (2); talchè l'uomo di senno è autorizzato a deridere l'opinione di quegli, che ammettono come indubitata la vera Magia (3). Ma so pure, che i veri Cristiani, dopo tante autorità delle Divine Scritture, non negheranno giammai di essersi essa con effetti strepitosi manifestata talvolta (4): nè meno può dubitarsi, che abbia questo articolo un' intima connessione colla causa del Cristianesimo (5); e che coloro, i quali persistono nella negazione, non possono in verun conto scusarsi dal sospetto di empietà verso Dio (6). Oltracciò niuno senza la più stolida temerità osar può di trattar con disprezzo una materia. cui i più augusti Tribunali così sagri, come profani han rivolta la loro attenzione (7): mentre

(2) CELONI Chirurg. Forens. T. II. p. 59.

⁽¹⁾ Rossi Lettera al TARTAROTTI. App. al Congresso Nott. p. 231. Ven. 1751.

⁽³⁾ TORTOSA Istit. di Medic. Forens, T. I.c. 5. §. q. (4) Exod. VII. 11. Levit. XIX. 31.1. Reg. XVIII. 3. Act. VII. 9. et saepe alibi.

⁽⁵⁾ S. CYPRIAN, De Duplici Mart. n. 13, Op. Apocr. S. August. De Doctr. Christ. L. II. c. 23. De Civit. Dei L. VIII. c. 16, et seqq. S. Thom. Summ. Theol. II. 2. Quaest. 95, et 96. Leggasi lo SPINEO De Strigibus. C. I. et sequ.

SPINEO De Strigibus. C. I. et seqq.
(6) CUDIVORTH Syst. Intell. C. V. sect. 1. §.82.

⁽⁷⁾ TIRTINOTTI Apologia del congresso Nollurno.
Osserv. III. et seqq.

pure un numero non piccolo di uomini savi in ogni secolo, e fin anche fralle tenebre del Gentilesimo, con somma chiarezza, e sicurtà ha ragionato de' fatti, che su questo punto si sono verificati (1). D' altronde gli argomenti degli Avversarj riduconsi a scetticismo, a motteggi, ed a novellette; in cui di tutta la pretesa Magia altro non discopre, che impostura; come se dall' essersi più volte ritrovato favoloso un effetto, o dal non essersi mai osservato co'propri nostri occhi potessimo in buona Logica inferire, che non abbia mai esistito, e che nè men possa esistere. All' incontro costa poco il formare sopra i più saldi principi della nostra Religione il seguente ragionamento. Esistono alcuni Spiriti maligni, seduttori dell'uomo, ed intenti alla sua ruina, i quali sovente hanno il permesso da Dio di tentarlo in varie guise al male. Nulla osta, che possano dall' Onnipotente avere anche il permesso di alterare in qualche sensibile maniera le corporee creature, e di alterarle appunto allora, quando l' uomo scellerato il desidera, l'implora, sel proccura: anzi di ciò abbiamo vari esempi, che vengono assicurati dall' infallibile autorità delle Divine Scritture. Dunque potranno aver luogo gli effetti Magici, che in questo finalmente consistono: e ben dissi potranno, perchè ciò basta a consutare chi non prende conto di questi effetti, credendoli im-

⁽¹⁾ Ciò si osserva presso il CUDIFORTO, ed il Moss-MIO suo Annotatore System. Intellect. C. V. Sez. 1. S. 82. et seq. come pure presso il VITTORIA de Magia, num. IX.

possibili, e perchè non intendo di accreditare le tante fole, che su tal materia spargonsi nel volgo (1).

e per quello, ch è nella opinione del popolo.

XIII. Ma comunque pensar si voglia intorno agli effetti della Magia, bisogna almeno convenire, che il popolo ostinatamente la crede perniciosissima, e che di questa credenza dee pure aver conto il Legislatore. Il popolo, avverte a proposito il CHATEAUBRIAND, ha una irresistibile tendenza alla Religione; e se questa non è soddisffatta, cade tantosto nella superstizione. D'altronde a forza di declamare contro la superstizione, altro non fassi dagli odierni Filosofi, che condurre il popolo alla irreligiosità, e quindi a tutti i delitti (2): ond' è che non conviene urtare contro talune idee popolari, le quali hanno un sodo fondamento nella Religione; perchè si corre pericolo, che il popolo o si abbandoni alle superstizioni, o perda la Religione. Or dunque il popolo, come ben diffusamente ha mostrato il FRANCK (quantunque su questo articolo non ragioni lodevolmente (5)) crede, che gli Stregoni eccitino temporali, creino malattie, cagionino impotenza al concubito, formino filtri amatori, diano la morte, ammaliino

⁽¹⁾ Tra i tanti Scrittori, che han trattata quest'ardua materia, meritano un luogo distinto il GRILLANDO DE Sortilegiis. n. 25. et seqq. I'. ANANA de Natura Diemonum. L. IV. c. 4. l' ACASTRO De impia Sortilegarum haeresi. c. 4. il DELRIO Disquis. Magicae. L. 11. quaest. 4. ed il LAMBERTINI de Servor. Dei Beatif. p. 1. L. IV. c. 3. et seq.

⁽²⁾ Génic du Christianisme. Edition abregée. L. IV.

il bestiame : da quali pregiudizi vengono risse, infedeltà conjugali, infanticidi, rimedi fatui ec. (1). Laonde verso cotesti uomini facinorosi una parte della plebe nudre orrore, e dispetto pe'danni, cui pensa averne sofferti, o teme soffrirne: talchè se non gli vede banditi, sarà facile a persegnitargli da se, come talvolta è avvenuto; ed il fara con quel cieco furore, ch'è proprio del volgo, e che opera sempre a discapito del buon ordine, e della giustizia. Altri plebei al contrario invidiano la loro immaginaria potenza, e desiderando emulargli, ne apprendono a praticare infinite superstizioni, e vane osservanze; che son sempre condannate dalla vera pietà, e nocevoli al pubblico costume. Da qui nasce eziandio una trascuraggine de'mezzi naturali, che la Provvidenza ha disposti pel ben essere della società, e di tutte le cose, che possono a ciò contribuire: nascono in fine risse, inimicizie, dissolutezze, ladronecci, ed altre mille iniquità; che sono o requisiti, o le occasioni, o i pretesti, o gli effetti delle Stregonerie. Che farà dunque un Governo, il quale calcola tanti disordini? Crederà forse di non esser tenuto ad impedirgli? O crederà di avergl' impediti col fingere di non averne contezza?

XIV. Ecco per tanto qual sistema hanno adottato le più famose Nomotesie. Da una banda la Leg-ri nel puniro ge Mosaica espresse più volte la proibizione, e un tal delitto. la pena di questo delitto (2): e la Legge Cano-

⁽¹⁾ Corso completo di Polizia Medica, T. IX. Sez. II. art. 3. p. 110. et seqq. Milano 1818.

⁽²⁾ Levit. XX. 27. Deuteron. XVIII. 10. ct seq.

nica non ha risparmiate le sue più gravi Censure per isgombrarlo dalla Cristianità (1). Dal-l'altra le Leggi Civili non furono men severe; poichè quelle delle dodici Tavole fulminarono la pena capitale (2); ne' tempi di Stilla (3), di Tiberio (4), di Claudio (5), e di Alessan-dro Severo (6) si osservò pure un sommo rigore; Costantino il Grande anche egli vi adoperò i più terribili supplizi (7), ed i suoi successori non lasciarono d'imitarlo (8). Uno sguardo, che dar si voglia al Codice de'Visigoti (9), a quello di Longobardi (10), a' Capitolari di Carlo Magno (11), ed alle Costituzioni Sicule (12), basterà ad assicurarci, che fralle tenebre della barbarie ben si ravvisò la giustizia,

⁽¹⁾ C. Pervenit. C. contra Idol. 26. Q. 5. Extravagant. Variis: una Joannis XXII. Super specula, alia ALEXANDRI VI. Cum accepimus, alia LEONIS X. Honestis petentium votis, alia HADRIANI VI. Dudum uti nobis.

⁽²⁾ PLIN. Hist. Nat. L. XXVIII. c. 2. SENEC. Quaest.

Natur. L. III. c. 7.
(3) Leg. Cornel. De Sicariis, in Pauli receptar, sententiar. L.V. Tit. XXIII. §. Magicae artis conscios.

⁽⁴⁾ TACIT. Annal. Lib. II. num. 32.
(5) Idem ibid. Lib. XII. num. 52. Vedi ancora Hist. L. II. n. 62.

[.] II. n. 62. (6) SPARTIAN. Vit. ANTONIN. CARACALL. num. 5.

⁽⁷⁾ L. III. C. De Malef. et Mathem.

⁽⁸⁾ Le leggi di Costanzio, di Valentiniano, e di Valente su questo punto sono inserite nel Titolo poc'anzi allegato.

⁽⁹⁾ L. VI. Tit. II. De Malefic. et consulentibus eos.

⁽¹⁰⁾ L. II. Tit. XXXVIII. De Hariolis.

⁽¹¹⁾ L. VI. c. 72.

⁽¹²⁾ L. III. Tit. XLII. De Correctione poculum amatorium porrigentium, vel ementium.

e la saviezza di siffatte leggi, nè parve spediente di mitigarne la severità. In somma comparvero ben tardi due Sovrani, uno in Francia, un altro in Inghilterra, che proibirono a' Tribunali di ricevere le accuse di cotesto delitto (1): talchè possono i loro statuti considerarsi come una di quelle eccezioni, che secondo la massima della giurisprudenza, confermano la regola, non

la distruggono.

XV. Non ignorava tutto ciò il FILANGIERI quando sostenea col solito suo tuono maestrale FILANGIERI l'opposta sentenza; ma sostituendo le villanie agli ne. argomenti, e la declamazione al raziocinio osa da prima chiamar feroce la divozione di Costanti-No. imbecilli i suoi successori, e servi del fanatismo, della superstizione, e dell'ignoranza tutti i Legislatori, che non han pensato a suo modo: poscia mentre i lettori attendono una dimostrazione del suo parere, egli con impareggiabile felicità se ne disbriga così : io farei torto al mio secolo, se mi sforzassi a dimostrare, che simili delitti sono una chimera, che gl' imbecilli sono quegli, che vi si danno in preda, e i delinquenti coloro, che gli puniscono (2). Ma con buona sua pace, egli fa torto al suo secolo nel non dimostrare quello, che asserisce; mentre sa che tanti Scrittori han dimostrato il contrario, e tanti Legislatori han seguito gli stessi pensamenti: fa torto al suo

Risposta al

⁽¹⁾ Furon questi Sovrani Luigi XIV, e Giorgio II. Statut. IX. c. 5.

⁽²⁾ Scienza della Legislazione. L. III. P. II. c. 55. p. 512. et seqq. Napoli 1783.

secolo nel confondere l'effetto del delitto, che egli chiama chimera, col delitto medesimo, che realmente si commette da un'anima rea: fa torto al suo secolo nell' insegnare, che l'azione degl' imbecilli non possa essere malvagia in chi la commette, e perniciosa per chi la ricerca: finalmente se questa essendo così dee dal Governo reprimersi colla proibizione, e colla minaccia; fa torto al suo secolo nel chiamar de-Linquenti coloro, che la puniscono; mentre il sarebbero certamente, se volessero lasciarla impunita. Nè poi è degna di un Politico consumato quell' altra reticenza : in furei torto al mio secolo, se oercassi di dimostrare, che per allontanare gli nomini da questi errori, la derisione è molto più efficace della pena , l'istruzione più delle leggi, e lo spedale dei matti più del carcere, e de' roghi. lo concedo volentieri, che molte ridicolezze degli Stregoni meritano derisione; ma non la meritano il loro disegno perverso, ed i danni, che recano; almeno ne' pregiudizi popolari : nè poi il deridere in questi casi conviene al Governo, che non può dissimulare i disordini, nè allontanargli semplicemente col riso, ne sostituir questo alla pena: ciò convicue piuttosto ad un privato ben istruito, cui niuno ha proibito di dire la verità ridendo, come cantò il Venosino. Concedo pure, che l' istruzione sia più efficace delle leggi; ma non perchè una cosa è meno efficace di un'altra a conseguire l'intento, converrà escluderla affatto; quando si possano adoperare simultaneamente amendue, e quando una sola non giunga ad ottenerlo in ciascun individuo, com'è appunto nel caso nostro; perocche l'istruzione non esclude le leggi, anzi giova a mostrarle ragionevoli e giuste: altronde ne l'istruzione, purgherà mai tutta la vile plebaglia da ogni superstizione, ne tutte le scuole de' Filosofi altro mai fecero nelle città più istruite del mondo, che rendere il popolo più superstizioso (1). Concedo in fine che lo spedale de'matti sia più efficace del carcere, e de' roghi; ma dee ciò dirsi, quando trovasi il delitto commesso per una specie di follia an di fanatismo, non per furberia, ed empietà: dec ciò dirsi , quando si è qualificato il delitto; il che non può farsi, senza l'appoggio delle leggi, e senza la giurisdizione de' magistrati : dee ciò dirsi, perchè anche lo spedale si dec rià guardar come pena, e perchè conviene escluder quelle pene crudeli, che non debbono con prodigalità assegnarsi a tutti i delitti.

COROLLARJ

I. Qui dunque s'avverta, che per tutte le reità, nel presente Teorema mentovate, nen debb' es- debbonsi avescre in tutte le circostanze eguale ed uniforme re nel fissar la pena. Questa regola sovrana del Codice Penale richiede qui una particolare discrezione, che affidar si debbe ad una matura Giurisprudenza. Abbiasi innanzi agli occlii la massima di PLATONE: nemo prudens punit, quia peccatum est, sed ne peccetur (2); e l'altra di Se-NECA: in vindicandis iniuriis haec tria lex

(1) Act. XVII. 22.

⁽²⁾ PROTAGOR. p. 324. T. I. edit. Steph.

secuta est, quae Princeps quoque sequi debet, ut eum, quem punit, emendet, aut ut poena eius caeteros meliores reddat, aut ut sublatis malis caeteri securiores vivant (1).

II. Intanto per la conoscenza legale di cotesti delitti uopo è di osservare, come particolarscenza legale mente della Magia avvertì il Montesouieu. molte precauzioni (2). Se la calunnia è facile, non lascia di esser difficile la pruova. Il magistrato imparziale, illuminato, e prudente saprà trovare nell'oscurità le tracce sicure; e dove non le troverà, volentieri arresterà i suoi passi; poiche sovente a certe imputazioni volgari malignitas initium dedit, incrementum credulitas : quod nulli non innocentissimo possit accidere, fraude inimicorum falsa vulgantium (5).

Decenza nel l' esame giu-ridico delle imputazioni.

III. E poichè sogliono i giovani accorrere in gran numero ad ascoltare le accuse, e le discussioni di siffatte malvagità (4), mentre l'ascoltare non ad altro può servire, che a corrompere il costume; sono degnissimi di commendazione quei Tribunali, in cui tali cause si fanno a porte chiuse. Io non entro qui a definire, se il dibattimento fatto in presenza del pubblico giovi, o no, alla conoscenza della verità; essendo questo un argomento, su cui gli odierni Giurisperiti si son divisi in opposte opinioni: dico bensì, che sovente la morale pubblica vi è poco curata; poichè non può serbarvisi la de-

⁽¹⁾ De Clement. L. I. c. 22.

²⁾ Esprit. des Loix. Lib. XII. ch. 6.

³⁾ QUINTIL. Instit. Orat. L. V. c. 3. (4) PLUTARCH. Vit. LUCULL. in princ.

cenza nel ragionare, che n'è il principio, il

Spedienti

sostegno, ed il carattere.

IV. Se in ogni genere di delitti è troppo avventuroso il Governo, che riesce a prevenirgli; per prevenimolto più dee ciò dirsi de'delitti, di cui abbiam trattato, per la frequenza, onde commettonsi, e per la difficoltà di averne pruova giuridica; e quindi giustamente punirgli. Chi per tanto gli vuol prevenire, non troverà mezzi più ef-ficaci di quegli, che la Chiesa ne somministra, spezialmente nella Confessione Auricolare. Nel segreto di questo Tribunale può mostrarsi a chi è tentato a cadere in quelle colpe, o già vi è caduto, la loro enormità, le scomuniche, la riserva del caso, e tutt' altro, che e valevole ad inspirarne orrore: e possono eziandio suggerirsi', ed amministrarsi quegli aiuti soprannaturali, onde resta la ragione avvalorata contro all'impeto delle malnate passioni. In tal guisa cotesti delitti, se non si bandiscono interamente dal mondo, restano almeno in gran parte scemati: e ciò dee sommamente bramarsi da un Legislator Cristiano nella presente vita, da cui i disordini morali non posson del tutto eliminarsi (1).

⁽¹⁾ S. August. De Civit. Dei. L. XXII. c. 22.

TEOREMA IX.

II. SUICIDIO, ED IL DUELLO NON DEBBONO SOT-TRARSI DALLA GIUSTIZIA VENDICATIVA.

Errori in- J torno al Suicidio,

I. In tre classi a parer mio debbonsi dividere gli Scrittori, che hanno errato intorno al Suicidio. Taluni abusando de' vantaggi, che offrono a qualsivoglia argomento le grazie dell' eloquenza, o le veneri della poesia, han preteso di rendere lodevole e gloriosa un'azione; che non può senza orrore richiamarsi al pensiero (1). Altri a forza di sofismi si sono accinti a convincere i leggitori, che in certi casi non può condannarsi, come vietato dalla Legge Naturale un siffatto attentato (2). Altri, quantunque confessino, che

(1) Fu famoso fra gli antichi EGESIA, il quale con tanto apparato di sofismi inducca gli uomini al Suicio, che a stuoli gli facca precipitar nel mare, e si acquistò il nome di Παβιβαπτος. Ved. CICER. Tuscul. L. 1. num. 34. Γ΄ΛΙΕΡ. ΜΑΧΙΜ. L. VIII. c. 9. Altri del pari deliranti per disavventura dell' umanti son sunti in varie cpoche, fra'quali FERRAMPE PAIDATINI nella sua Scena Rettorica, e JACOFO ORTISTI nell' empie sue Lettere non possono trasandarsi.

(2) Tra gli antichi, che han difeso questo errore, meritano particolare rimembranza PLINIO Hist. Nat. L. II. c. 63. SENECA Epist. LXX. PLUTARC. Vit. ZEN..e MARCO AURELIO Phil. L. V. §. 30. Fra i moderni poi basterà mentovare l'Abate di S. Cirano Traité sur le Suicide. Paris 1609, ed il MAUPERTUIS Essai de Philosoph. Moral. ch. V. e più di tutti il ROBEK, il quale si diede la morte dopo aver lasciata un' Opera col titolo Exercit. De Morte Voluntaria. Marb. 1736, al suo amico Funccio, che la pubblicò ben due volte colle note dirette a confutarla.

il Suicidio non sia nè lodevole, nè permesso, sostengono tuttavia, che non debba la Giustizia vendicativa apporvi alcuna punizione (1). I primi poggiandosi più sopra insulse parole, che sopra filosofici argomenti, non meritano propriamente confutazioni; o se ne meritano alcuna, potrà attignersi da quelle Opere, che hanno consutato i secondi, e che non appartengono all' oggetto del presente lavoro. Uopo è dunque che soltanto a terzi si renda risposta. perchè niuno segua sì falsa dottrina in un sistema di legislazione.

II. Che se col Suicidio ha strettissima connessione il Duello, in cui l'uomo per propria al Duello. elezione, se non si uccide colle sue mani, si espone almeno a farsi uccidere dalle altrui, o quasi gli conferisce sulla sua vita un diritto, che non ha ; crediamo pregio dell' opera l'aggiugner qui, che debba non permettersi il Duello, ma impedirsi con una prudente sanzione. Andrà questa Tesi principalmente diretta a confutare molti Scrittori, che han sostenuto doversi da'magistrati permettere il Duello per assicurarsi dell'innocenza, o della reità altrui, credendolo cosa non proibita dalla Legge naturale (2). Gioverà ancora a far conoscere l'er-

(2) BERNARDI MIRANDULANI Disputationes. Lib. I. Evers. Singular. certam. Sect. VII. p. 12. ct

Lib. XI. sect. IV. pag. 689. Basil. 1562.

⁽¹⁾ FILANGIERI Scienza della Legislazione. L.IIL P. Il. c. 55. BECCARIA de' Delitti, e delle Pene; cap. XXXV. Può aggiugnersi il France Corso completo di polizia Medica. Sez. II. art. II. T. IX. p. 89. et segg. Milano 1808.

rore di coloro, che l'han giudicato necessario a sostenere il decoro de' bravi militari, onde non possa a veruno di loro interdirsi (1). Vedremo ancora, quanto sia perniciosa la dottrina dell' Hobbes, il quale avendo fissata la Legge del più forte per unica regola del diritto, insegnò che essendo il Duello un contrassegno di forza, e di coraggio si in rapporto a colui, che fa la disfida, come in rapporto a colui, che l' accetta; debba considerarsi qual combattimento onorevole, quantunque proibito dalle Leggi (2). Vedremo altresì, quanto siensi mal regolati que'Legislatori, che lo hanno ammesso per pruova giudiziaria: e per verità ne' tempi barbari tutte le Leggi l'han così riconosciuto. tranne la Legge Salica (5). Del rimanente a noi importa più di tutto il far conoscere, che se i Germani, da cui abbiam ricevuto l'uso del Duello, non vi attaccarono per altra ragione una specie d'onore, che per aver riguardato il combattimento come un mezzo di assicurare l'innocenza, il potersi battere come un privilegio della libertà, l'ardore ad accingervisi come un effetto del coraggio, ed un mezzo proprio a mantenere nella Nazione il valore ; essendosi ormai dalla colta Europa sgombrati in gran parte questi errori grossolani, non bisogna

et seqq. Lugd. 1562.
(2) Presso il Pupendor, Ius Nat. et Gent.
Lib. VIII. cap. IV. § 8.

⁽a) PARIS DE PUTEO De Re Milit. Lib. l. p. 13.

⁽⁵⁾ Montesquire Esprit des Loix. Lib. XXVIII Ch. 13.

lasciare nello spirito del volgo intorno al coraggio un pregiudizio sì fatale, che porta a confondere l'audacia colla bravura, ed a dare prodigalmente ad una cieca temerità la stima, che è dovuta solamente al vero coraggio (1). C'importa eziandio il far conoscere quanto siasi mal apposto colui, che ordinò doversi cassare quell'uffiziale, che soffra un ingiuria senza mostrarsene sensibile, cioè in termini dell'arte, senza vendicarla col Duello (2). C' importa finalmente il dir qualche cosa sopra quell' errore, cui il BECCARIA, ed il BENTHAM voglion piegare l' odierna gioventù: il primo cioè ha insegnato, che debba punirsi soltanto l'aggressore, cioè chi ha dato occasione al Duello; dichiarando innocente, chi senza sua colpa è stato costretto a difendere ciò, che le Leggi attuali non assicurano, cioè l'opinione (3); e l'altro, benchè non nieghi gli assurdi del Duello, tuttavia non ha dubitato di spendere diciassette pagine per giustificarlo, per encomiarne i preziosi effetti, e per farlo autorizzare, e stabilir dalla Legge (4). Ecco adunque gli erro-

⁽¹⁾ PIONA Il duello, nel quale si tratta dell'onore, e dell'ordine della cavalleria. Ven. 1554. BI-RAGO Consigli cavallereschi. Parma 1786. GUARINI Pareri in materia d'onore e di pace. Parma 1686. POSSEVINE Dialogo dell'onore. Ven. 1553.

⁽²⁾ Règlement pour la chevalerie, Prussienne An. 1744. P. VIII. ch. 8. art. 9.

⁽³⁾ De' Delitti, e delle Pene. §. 39. Oper. T. I.

p. 103. Bassano 1797. (4) Trattati di Legislazione. T. II. Principj del Codice penale. P. II. cap. XIV. p. 373, et segg. Nap. 1818.

ri, che imprendiamo a combattere nel presente Teorema.

Si dimostra la Prima Parte.

III. Nella comminazione delle pene, per con-La pena del Suicidio è giu-

senso di tutti i Giureconsulti, debbono principalmente evitarsi tre difetti, tolti via i quali il legislatore non solo può, ma ben anche dee servirsi di quest' arma per frenare i malvalgi: 1. che la pena sia ingiusta, mancando al delitto la proporzionata gravità: 2. che non possa applicarsi, perchè mancano i mezzi di affliggere il delinquente: 3. che sia inutile al delinquente stesso, ed al pubblico. Ora intorno al Suicidio ben possono trovarsi esclusi tutti gli allegati difetti, onde non rimanga difettosa la comminazion della pena. Trovasi in fatti somma gravità nell'attentato del Suicida, poiche egli offende in un atto solo i diritti di Dio, di se stesso, e de' suoi simili. Offende primieramente i diritti di Dio, cui spetta disporre delle sorti degli uomini (1), e che ha riserbata a se l' autorità sulla vita, e sulla morte (2), ed ha dato agli nomini il general divieto di non ammazzare, senza eccettuarne la vita dell'istesso uccisore (3).

⁽¹⁾ Psalm. XXX. 16.

⁽²⁾ Deuter. XXXII. 39. I. Reg. II. 6. Sapient. XVI. 13. Tos. XIII. 2.

⁽³⁾ Exod. XX. 13. sul quale luogo può riflettersi con S. AGOSTINO: si non licei privata potestate alicui hominem occidere vel nocentem, cuius occidendi licentiam lex nulla concedit; profecto etiam qui se ipsum

Offende ancora i diritti di se stesso, poichè egli è obbligato a conservare quell' unione dell'anima, e del corpo, che è il massimo de' beni naturali; è obbligato a cercare la propria perfezione, la quale certamente svanisce, quando si distrugge l'unione delle parti essenziali, che costituiscono l'uomo; è obbligato ad amare gli altri come se stesso, ed in conseguenza non meno se stesso, che gli altri; onde se non può recare altrui la morte, molto meno potrà recarla a se stesso (1). Offende in fine i diritti della società, giacchè le toglie un individuo, da cui può attendersi qualche bene, e che è tenuto ad aiutarla, semprechè il può; lascia ancora un esempio scandaloso, che può facilmente sollecitare gl' infelici ad imitarlo; e non pensa, che siccome la parte, tutta quanta è, appartiene al suo tutto, così l'uomo, il quale è parte della comunità, è tutto della stessa comunità; e perciò le reca gravissimo torto togliendole o se stesso, o un altro (2). Come dunque crederemo, che il Suicidio non meriti punizione, o che la punizione possa chiamarsi ingiusta?

IV.Potra piuttosto stimarsi inutile la minaccia, se non può applicarsi la pena. Io confesso di buona fede, che sovente, quando l'atto del Suicida è già compito, il reo ha sfuggito ogni

La pena può applicarsi in vari casi.

occidit, homicida est; et tanto fit nocentior, quanto innocentior in eo causa fuit, qua se occidendum putavit. De Civit. Dei. Lib. I. cap. 17.

⁽¹⁾ WOLFF. Philos. Moral. §. 336, et seqq. PUFEN-DORF: Ius Nat. et Gent. Lib. II. c. 4.

⁽²⁾ S. August. Contra Petilianum. Lib. III. cap. 6. S. Thom. Summ. Theol. II. 2. Quaest. LXIV. art. 5.

Tigore della giustizia umana; e va soltanto a cadere nelle mani della Divina, che ne vivo, nè morto può l'uomo evitare (1), e nelle quali è orrenda casa il cadere (2). Ho riso pertanto nell'osservare, con quanto apparato gli Apologisti della impunità han posta in veduta una tal circostanza; come se fosse un argomento decisivo in lor savore, ed una rislessione peregrina e profonda, nè in tutti i secoli fosse saltata agli occhi di chicchesia, mentre in verità su sempre calcolata, e giustamente derisa. Imperocche basta che sienvi de' casi, in cui la pena trova il reo nello stato di soffrirla, per far sì che non possa dirsi ridicola,, nè inutilmente minacciata: altrimenti tutte le pene meriterebbero cotesta taccia; non potendosi il più delle volte applicare; perchè o i rei in segreto commettono i delitti, e non gli confessano, o i testimoni tacciono la verità, ed asseriscono la menzogna, o i magistrati negligenti non curano d'inquirere, e talora corrotti non giudicano secondo la giustizia, o la fuga infine, l'indulto, la morte naturale aprono la via all' impunità (3). Or dunque può darsi la pena a chi ha semplicemente attentato il Suicidio, come stabilirono le più savie Legislazioni; poichè non di rado addiviene, che stato vi sia semplicemente il conato al delitto, e questo appunto non dee lasciarsi impunito (4).

⁽¹⁾ II. Machab. VI. 26. (2) Ad Hebr. X. 31.

⁽³⁾ MATH. De Criminibus ad Lib. XVIII. Digest. Tit. XIX. cap. 1. et seqq. p. 591. et seqq. T. II. Ticini 1803.

⁽⁴⁾ Idem ibid. Proleg. cap. I. S. Vl. p. 5, V. Adnotationes NAN1 in hunc locum.

Può punirsi ancora chi ad onta de' mezzi, che ha adoperato per uccidersi, e del grave danno, che ha recato al suo corpo, è pure rimasto in vita; nel qual caso egli può trovarsi reo di una mutilazione, o ferita: e come tale va nella classe de'sicari (1). Possono punirsi altresì coloro, che han dato il consiglio al Suicida d'infierire contro se stesso; poichè di una cosa sacra, e quasi divina, qual è il consiglio, han fatto abuso in danno gravissimo di chi l'ha chiesto. Posson punirsi molto più coloro, che gli han somministrati gli ajuti, come le armi, il veleno, o cose simili (2). Può finalmente disonorarsi in quella maniera, che meglio converrà, l' istesso cadavere del reo; come vedremo essersi praticato in molti secoli, e da molte Nazioni.

V. Nè si pensi, che sia inutile al pubblico la punizione di cotesti eccessi, comunque creda regolarla un savio Legislatore, il quale riguardi i tempi, i costumi, le opinioni, le Leggi del suo paese. Il Giureconsulto MARCIANO insegnò doversi punire chi ha tentato d' uccidersi, poichè qui sibi non pepercit, multo minus aliis parcet (5); e per conseguenza non sarà costui un individuo giovevole alla società. Sarà quindi miglior consiglio il tenerlo in un luogo di custodia, dove non noccia altrui, nè non consumi il delitto incominciato. Laonde per suffragio di quasi tutti gl' interpreti del Diritto

Utilità di queste pene.

⁽¹⁾ ld. ibid. Cap. III. §. IV. p. 25. (2) ld. ibid. Cap. l. §. VII. et seqq. p. 5. et seqq. (3) ln L. 3. §. 6 D. De Bon, cor. qui ant, sent, etc.

è cosa comprovata, che sia omicida, e che debba sottoporsi alla legge Cornelia De Sicariis chi ha rivolto contro se stesso le violente sue mani, e siasi ferito con animo di uccidersi (1). Ed egli ancora potrà profittare del gastigo, se mentre vi è condannato, e va soffrendolo, ne prende un motivo da riflettere alla causa. per cui il soffre; e trovando che il soffre per un' azione riprovata, e punita dalle Leggi, avrà il più valido stimolo per riconoscere la sua reità, pentirsene, e detestarla (2). Ma l'utilità maggiore, e la più sicura mi sembra quella, che ne deriva nella mente di tutto il popolo, e spezialmente della gioventù. Non può infatti richiamarsi in dubbio, che la maggior parte de' Suicidj prende l'origine da una falsa idea, che gli uomini bene spesso se ne formano; quando il riguardano, come un atto del più maschio coraggio, che solleva l'uomo, pel merito di tanta intrepidezza, al di sopra della plebe, e gli proccura rinomanza e celebrità. Egli è vero che i Filosofi dimostrarono esser più tosto effetto di timidità femminile, e di obbrobriosa viltà il non reggere alla vista dei mali, il non sapergli affrontare, il non aver costanza nel tollerargli; ond'è chiaro che il Suicida commette un delitto, di cui le stesse belve sono incapaci; siccome è timidissimo quel nocchiere, il quale temendo la tempesta, per prevenire la violenza del turbine sommerge spontaneamente la nave. Ma queste considerazioni

⁽¹⁾ MATTH. l. c. cap. III. S. IV. p. 25. (2) S. AUGUST. Contr. PETIL. L. II. c. 84.

fatte già non che da Gioseppo, che era un Ebreo (1), anche da PLATONE (2), e da GA-LENO (3), che erano Gentili, non sogliono colpire, nè arrestare gli uomini bizzafri, ed afflitti da qualche sciagura. Se in costoro opera più la fantasia, e se questa particolarmente ha un imperio più assoluto sull' animo de' giovanetti in una età, dalle cui impressioni dipende ordinariamente tutta la loro riuscita; così fa d'uopo, che si avvezzino tutti fin da' primi anni a considerar quell' eccesso come esecrabile, ed abborrito dalla sana parte dell'umanità. Or ciò appunto si ottiene colla minaccia de' supplizi, e spezialmente de' supplizj infamanti; i quali mostrando, che la nazione abbomina quell'atto da cui son essi meritati, ne inspirano altissimo orrore. Vien così a proccurarsi, che non più si disprezzi il vero buon nome, nè più si desideri una gloria mal intesa: talchè rimangono gli animi sgombri da due errori, i quali sono egualmente perniciosi alla società (4). Ne per altra cagione gli antichi castigarono i bruti, quando o furono adoperati a qualche delitto, o recarono nocumento a' cittadini : eglino certamente non credeano le bestie esser capaci di moralità, ma volcano in tutti i modi stampare nel cuor degli uomini, principalmente dei rozzi, e de'giovanetti, il giudizio pubblico della indegnità di quel fatto, pel quale anche con-

⁽¹⁾ De Bello Iudaico. Lib. III. cap. XIV. p. 245.

De Legib. Lib. IX. p. 873. t. II, Edit. Steph.

De Locis affectis. Lib. V.

⁽⁴⁾ CICER. De Fin, bon, et mal. Lib. III. cap. 17.

tro delle bestie si infieriva (1). Al contrario quando la Legge tace sul Suicidio, e non si oppone al pregiudizio volgare, che il presenta come eroismo; più facilmente se ne lasceranno sedurre gl' incauti, e si vedrà commesso con quella autorità, con cui commetteasi una volta in Marsiglia (2); anzi con quella pompa, onde si sollennizzava nell'isola di Coo (3); e con quella frequenza, che oscurava la gloria di varie nazioni (4).

Consenso di molte nazioni nel punire il Suicidio.

VI. Per verità surono assai più savi que' popoli, che stabilirono pene a'cadaveri de'Suicidi. I Greci negavan loro l'onore della sepoltura (5), i Romani così ancora decretaron per coloro, che si fussero ficcisi ad evitar la pena de' delitti commessi (6): nella Sassonia, ed in altre Provincie della Germania calavansi dalle finestre cotesti cadaveri, per non rendere immonde le porte (7). Ed assinchè non si trattino come ridicole, ed

⁽¹⁾ Vedi GUIDON. Quaest. CCXXXVIII. REBUFF. Procem. ad Constit. Reg. Gloss. V. n. 46. CLARUM Sent. V. S. fin. Quaest. XCIX. n. 8.

⁽²⁾ MONTAIGNE Essais. Livr. II. p. 256.

⁽⁵⁾ ABLIAN. Hist. Var. Lib. III. cap. 37. (4) Id. ibid. Lib. X. cap. 11. (5) STAT. Thebaid. Lib. IV. v. 79.

Vetat igne rapi , pacemque sepulchri

Impius ignaris nequicquam manibus arcet. Vedi Perucci Pombe funebri di tutte le Nazioni del Mondo. Lib. II. e GRONOU. ad AUL. GELL. Noct. Act. Lib. XV. cap. 10.

⁽⁶⁾ MINUTULUS Diss. De Roman. Sepulchris edit. Graev. et Diss. de Poenis. T. II.

⁽⁷⁾ Bockistus Dissert. de eo, quod iustum est circa sepulturam Propricidarum. Altdorf. 1760.

affatto vane siffatte pratiche, e si riconosca la loro influenza sullo spirito pubblico; basterà risovvenirsi, che i Milesj, al vedere un gran numero di vergini giornalmente impiccarsi, non escogitarono altro rimedio per questo male, che portarle al sepolcro ignude, e col capestro al collo : il che bastò non solamente a mettere nel giusto aspetto d'ignominia quell'azione, che prima solleticava la vanità femminile, ma ancora per isgombrare da quelle contrade un sì funesto costume (1). Talvolta si ordinò di troncarsi al Suicida la mano, che aveagli dato il colpo fatale (2): e PLATONE pensò, che destinar gli si dovesse pel sotterramento un luogo solitario, rimoto, deserto, e senza nome, dove rimanesse privo di patria, e d'inscrizione, e di ogni altra onorificenza (3). Fino agli ultimi tempi in Francia (4), ed in Inghilterra (5) si è costamato, non che di maltrattarne il cadavere, anche di confiscarne i beni; onde chi venisse tentato ad imitare il delitto, avesse un altro stimolo per astenersene, cioè l'imminente miseria della sua famiglia. In riguardo poi al Suicidio non consumato, sono ben pochi quegli Stati, in cui non si punisce con varie pene un sì malvagio attentato.

VII. Del rimanente se voglionsi esaminare tutte

Risposta ad una opposizione.

⁽¹⁾ AUL. GELL. Noct. Act. Lib. XV. cap. 10. PLU-TARCH. de Virturib. mulier. p. 249. Francof. 1599

⁽²⁾ AESCHYNES in CTESIPH p. 88. edit. Steph.

⁽³⁾ De Leg. Lib. IV. p. 873. (4) DOMAT Suppl, al Dritto Pubblico. L. III. Tit. VII. Art. 19.

⁽⁵⁾ BLAKSTON Cud. Crimin. Cap. XIV.

le opposizioni degli Avversarj, niuna troverassene più di quella, che eglino ad una voce ritraggono dalla cagion del Suicidio. Asseriscono ingannevole che sia dessa generalmente, e senza eccezione un tacito delirio, il quale impossessandosi dello spirito gl' inspira una convulsiva energia . che rende l'uomo odioso a se stesso, e quindi autore della sua morte. Da ciò conchiudono, che se una malattia non debbe esser punita, molto meno debba punirsi un delirio, ch'è malattia dello spirito. Io qui non negherò, che talvolta alla follia debba attribuirsi un siffatto eccesso, anzi concederò di buon grado, che la follia è la più adatta a nasconderci i beni, ed i mali eterni dell'altra vita, ed a soffogare quelle voci di amore verso la propria vita, che la natura fa sentirci nel cuore. Ma che per questo? Forse la follia sarà la cagione generale, ed unica di cotesto effetto? La sollia può prendersi in senso largo, e stretto. Nel largo senso ogni malvagio può chiamarsi pazzo; poichè egli è nemico di se stesso, e non cura i suoi supremi interessi: ond' è che gli Stoici esentavano dalla taccia di pazzo il solo Sapiente; e nelle Sante Scritture insano, e folle chiamasi l'uomo iniquo (1), e si appella furibondo qualsivoglia omicida (2). Ma nel senso stretto intendesi colui, che ha perduto l'uso della ragione, e quindi non è più libero, nè padrone di se stesso; talchè nè l'uccisione, ne qualunque altro missatto gli si debbono imputare. Concedo adunque, che quando

⁽¹⁾ OSEAS IX. 7. et seq. (2) CENES. XLIV. 6. et seq.

l' uccisione è venuta da questo secondo genere di follia, non meriti altro, che compatimento; e concedo ancora, che quando prudentemente si dubita della cagione del fatto, bisogna presumer sempre in savore del defunto, e scusare come involontaria la sua colpa (1): ma non così dee dirsi del primo genere di follia, la quale se bastasse per discolpare i rei, la giustizia Divina, ed umana non avrebbero più chi punire, e molto meno potrebbero punire il Suicida. Ma ben mille volte soltanto nel primo senso può questi chiamarsi folle: e perciò la Chiesa ha decretato, che qualora taluno per impazienza, per ira, per disperazione, o per altra causa di simile natura siasi ammazzato, rimanga privo della Ecclesiastica sepoltura (2). Per verità non è da credersi, che sieno affatto abbandonati dalla ragione, e perfettamente furiosi que' Suicidi, clie già da gran tempo ne aveano formato il disegno, lo aveano comunicato agli amici, restarono sordi alle loro ammonizioni, scrissero in qualche foglio i motivi della loro risoluzione, e poi, dopo la scelta del mezzo più pronto, e meno doloroso, l'eseguirono. E chi mai potrà credere, che il numero senza numero de' Cir-

(2) Cap. Placuit 12. caus. 23. 9. 5.

⁽¹⁾ COPARRUP. Lib. II. Variar. Resolut. cap. I. n. 11. NAPARR. Lib. III. Consil. 7. de Supultur. Socieus Jun. Consil. 51. lib. 1. PIRHINO. Lib. III. Decretal. Tit. 27. n. 65. n. 89. BARBOSA Lib. II. Iur. Eccl. univ. Cap. 10. n. 49. et de offic. et potest. Parochi Part. 3. Cap. 26. n. 49. BURGAB. Centur. 3. cas. 20. LA CROIX Lib. I. num. 256. SAMUEL. De Sepultur. Tract. 2. Controvers. 5. conclus. 2.

concellioni, i quali per dogmi falsissimi della lor Setta si gittavano chi nelle fiamme, chi ne'fiumi, chi nelle voragini (1), era tutto fuor di senno? Come potrà supporsi, che sieno propiamente folli que' tanti Suicidi, che nell'Inghilterra (2), nella Germania (3), e nella Francia (4) veggonsi tuttora formare una parte considerabile de' trapassati. La scusa adunque, che può aver luogo in molti casi, non debbe estendersi a tutti; e quindi siccome non può togliersi questo dalla categoria de' delitti, così nè meno può sottrarsi da' giusti rigori di una savia Legislazione.

Si dimostra la Seconda Parte.

11 Politico dee riconoscere l'intrinzia del Duello.

6. VIII. Dalle cose fin qui dimostrate potrebbe dedursi per legittima illazione la malyagità moraseca ingiusti- le, e politica del Duello; se volessero gli Avversari contentarsi di un semplice ragionamento, e se non vi fossero Autori, che ammessa l'antecedente verità negan quest' altra pertinacemente. Il Politico adunque, che vorrà condursi da vero Sapiente, e da vero Cristiano, nel riguardare

⁽¹⁾ S. Avo. in Psalm. CXXXII. et Epist. L. ad BONIF. LX. ad DULCITIUM. Vide VIETZ Diss. De Circumcellionibus. Lipsiae 1690.

⁽²⁾ SUSMILER, Gottl. Ordn. I. Th. S. 549. (3) BAUMANN in Susmille, Gottl. Ordn. III. B.

⁽⁴⁾ I fogli pubblici frequentemente spaventano chicchesia col far sentire la moltitudine de Suicidi, sempre crescente ne' piccoli paesi, e quello ch'è più, anche fra le femmine.

il Duello in se stesso, dovrà rammentarsi, che è desso un vero omicidio; poichè proccura la morte di un uomo, e sovente l'ottiene; anzi non di rado è un doppio omicidio, quando veggonsi i duellanti rimanere si mal conci amendue, che vanno in breve a perder la vita, se pure ne' colpi scambievoli essa non termina nello stesso momento. Quindi siffatta azione contiene tutta la malizia del Suicidio, e vi aggingne quella dell' uccisione altrui, cui propriamente mira; talchè nel Quinto Precetto del Decalogo, dove generalmente si proibisce di uccidere, riconoscer si dee come doppiamente proibita (1). Inoltre in essa il gran Precetto della carità è formalmente trasgredito; poichè chi va a spargere il sangue altrui, se pure è possibile che interamente non l'odii, non sarà mai possibile, che col fatto non gli voglia del male; mentre vuol dargli la morte, che è il massimo de' mali nell' ordine naturale. Nè si dica, che i duellanti intendono talvolta di spargere il primo sangue, non già di svenare, nè di ferir gravemente; giacchè ben si comprende, che nel calore del combattimento non è possibile misurare sì giustamente i colpi, che con prudenza l'uomo si assicuri contro il pericolo, în cui si gitta, di recare altrui la morte, o d' incontrarla (2). Di vantaggio il Duello è contrario all' ordine della stessa carità, poichè se questo consiste nel preserire il bene maggiore al minore, certamente non si osserva, quando

⁽¹⁾ Exod. XX. 13. Deuter, V. 17, MATTH. XIX. 18. (2) I. IOAN, III. 15.

per un ridicolo puntiglio, nato da troppo mal intesa premura di conservar l'onore, o la roba, si rinunzia alla vita non solo del corpo, ma ben anche dell' anima (1). Che più? Va pure a trasgredirsi il Precetto particolare, che ha il Cristiano di non vendicarsi delle ingiurie; poichè qualunque sia il motivo, che determini al Duello, sempre è desso una soddisfazione, che si prende colle armi alla mano, ed in conseguenza è un atto di privata vendetta, e perciò contrario, non che allo spirito, alle parole più chiare del Vangelo (2). Finalmente esso ripugna a tutte le regole di una giusta, e moderata disesa; giacche non sassi per qualche assalto non preveduto, da cui l'uom non possa garantirsi senza opporre la forza alla violenza; ma lungi dal supporre un attacco assolutamente involontario per parte dell'uomo assalito, suppone un' intelligenza, un concerto fra ambeduc gli antagonisti. Qual sarà dunque la scusa, che potrà allegarsi per non farlo riconoscere da un Legislatore qual proibito dalla Legge Naturale, ed Evangelica (3)?

(2) Vedi sopra Teor. V.

⁽¹⁾ Cantic. II. 4. Vedi l' ALAPIDE su questo luogo.

⁽³⁾ Queste, e molte altre ragioni di simil guisa si rinvengono in vari Scrittori, tra i quali numeriamo i seguenti: MOZIO Il Duello colle risposte Cavalleresche. Venezia 1558. Idem La Frussina. Ven. 1560. ANDR. ALCLATUS De singulari Certamine. Tr. XII. Id. Consilium in materia Duelli. Lugd. 1594. BELISAR. AQUATIPUS De re militari, et singulari Certamine. Basil. 1598. LAUR. BANCK. Tr. De Duellis, Francof. 1658. IIENR. BOCERUS Tract.

IX. Ma mettendo da banda queste considera- Dee riconozioni, dee muoversi il Governo a victare il Duello seguenzo del per le conseguenze funeste, che possono derivarne Duello funenello Stato. Non è solamente la perdita di que-

de Duello, Tubing. 1607. CASP. DI BOCKWOLDEN Dispos. jurid. de Duello. Argent. 1609. GEORG. CA-RAFFA De Monomachia. Romae. 1647. DIDAC. DE CASTILLO Tr. XII. Taurini 1525. JUL. CAMILL. FERRETUS De Duello. Ven. et Tr. XII. Luc. Flo-RONUS de Solarolo Tr. de prohibitione Duelli. Venet. 1610, et 1613. MART. ANDREOLUS GALATUS De Bello, et Duello. Venet. 1584. BONAY. GAUVER De Duello. Basil. 1609. MICH. FRID. LEDERER Diss. 11. De Jure Belli privati. Wittemb. 1668. IOH. DE LIGNANO cum addit. LIGNANI Tr. XII. Taurini 1525. FAUSTUS LUSIGNANENSIS De Duello Ven. 1592. FRID. MARTINI De Bello , et Duello , et quod ex his sequitur, Homicidio. Ingolst. 1589. ANTON. MASSA Contra Duellum Tubing. 1620. et Tr. XII. PARIS DE PUTEO De Duello, Taurini 1525. SAM. RACHELIUS De Duellis. Kilon. 1666. BAPT. DE SUSANNIS De injust. Duelli. Aug. FI-SCHER Tr. duo Juris Duellici universi , de Duello proviso, el improviso. JENAE 1617. PAULUS VOET De Duellis. Ultrajecti 1658. BEUTER Jo. Mich. de Duello. Argent. 1609. JAC. THOMASIT Problema polit. De Duellorum varii generis moralitate. Lips. 1671. EBERH. RUD. ROTH. De antiquissimo illo more, quo veteres innocentiam suam per Duella probare nitebantur, annexo simul iudicio de hodierno Duello. Ulm. 1678. JOACH. Jo. MADER De Duello, ut ordelii quondam specie. Helmst.1679. THOLOSANI PET. GREG. De Duello. Vide Syntagma jur. univ.Lib.XLVIII. cap. 16. OLAI WORMII Tractatus de Foris veterum Danorum, et varia dirimendarum Litium ratione. HEINRI-CI BAUGEBT De Duello, et judicio Divino. CAMERA-RII Meditationes de singulari Certamine, vel Duello. gli uomini, che vanno a battersi i ma sono ancora le inimicizie, che contraggonsi fra le loro famiglie, fra i loro patrini, fra i loro amici; sono le guerre civili, che talvolta hanno avuto luogo; sono in fine gli esempi di queste vendette, i quali diffusi ed imitati tendono a spopolare le intere Provincie. Ecco le ordinarie conseguenze di un sì ruinoso disordine. Fra i mille fatti, che su tal proposito potrebbero arrecarsi, e che sono noverati da altri Scrittori (1), sarò

Schrag FRID. De Monomachia. Argent. 1682. CHRI-ST. EBELING De provocatione ad iudicium. Dei Lemgov. 1709. V. il Cap. III. De iudicio Duellico etc. 1711. Jani I. G. S. Resp. C. G. CHEMNITZ De Duellorum origine, et progressu. Villemb. 1717. DITH-MARI Dissertatio de Judicio Duellico, praecipue in controversiis illustribus. Erf. ad Viadr. 1719. Mu-RATORI Pruefutio ad P. H. T. 1. Scriptorum rerum Italiae Mediol. 1723. fol. p. 6. et seq. V. C. H. KIUGKISI De veris Duellorum limitibus. Hal. 1736. GRUPEN C. U. von Kampflichen Grüssen, oder der Herausforderung zum Duell , in seinen Antiquit. Germ. Hann. 1746. c. 3. p. 76. RIFI-NUS De Duello, Lips. 1749. G. S. WIESAND De Duellis secundum mores Germanorum antiquos. Wittemb. 1781. Muller De Duellis principum. Jenae. CELLARII De Duellis. Erf. s. a. Schopflin De Duellis, et ordaliis veteris Franciae Mem. in Act. Acad. Thead. Palat. T. III. p. 281. I. C. H. DRE-YER Von den ehemaligen gerichtlichen Duellgesetzen. In dessen Samml. vermischter Abhandlungen 1. T. s. p. 139. AUDIGUIER De la permission Des duels. AB-BÉ DE SAINT-PIERRE Mémoire au sujet des Duels - 1. BASNACE Dissertations sur les ordres de chevalerie , et les duels.

(i) Quasi tutti gli Scrittori nella precedente nota noverati narrano su tal proposito i più terribili avvecontento di rammentare il Duello fra Osmondo DRENCOT, e GUGLIBLMO REPOSTEL, da cui segui nella Normandia una emigrazione tanto numerosa, e tanto celebre ancora negli annali del nostro Regno (1). Qual romore non eccitarono nella Francia il combattimento di CHABOT-IAR-NAC col DE VIVONE-LA-CHATEIGNERAIE SOLIO ERRICO II. e l'altro di ALBERTO DE LUGNES col capitano PANIER sotto gli occhi di CARLO IX, e della sua Corte (2)? Il furore di coteste pruove era giunto a tale, che al mattino per prima notizia chiedeasi chi si è battuto jeri? ed al dopo pranzo: sapete voi, chi siasi battuto questa mattina? Una siffatta mania, mentre bagnava di sangue ogni terreno, dava a taluni l'unico mezzo per uscire dalla loro oscurità. FRAN-CESCO DI MONTMORENCY Conte di Bouteville appena sentiva, che un tale era valente schermitore, andava a trovarlo, e gli dicea: mi è stato detto, Signore, che voi siete bravo: fa mestieri che noi ci battiamo insieme ; talchè tolse la vita a molti uomini illustri, e finalmente gli fu troncata la testa (3). Quindi nello spazio di diciotto anni in Francia perirono in singolar tenzone quattromila Gentiluomini (4); ed in trent'anni,

(1) Toust AIN Essai sur l'histoire de Normandie.

(4) LOMENIE nel 1607.

nimenti. Veggasi ancora il Ductos Mémoires sur les epreuves par les Duels - Nelle Mémoires de l'Acad., des Inscript. T. XV. p. 617.

⁽²⁾ Lettres d'un François (Toustain) sur l'histoire . de France. p. 24.

⁽³⁾ Ciò avvenne in Parigi a di 21. Giugno 1627. V. il Moreni Dict. art. BOSTEVILLE, et MONTMORENCY.

secondo il calcolo di un saggio Scrittore, tanti ne perirono, che avrebbero potuto formare una considerabile armata (1). Nel Portogallo fu cagione di atrocissime guerre civili il Duello fra RODRIGO PÈREIRA, E MENDO DE POYARES: nè vi volle meno della prudenza di SANCIO I. per restituire la tranquillità ad intere provincie (2). Questi, e mille altri esempj, che per brevità si tralasciano, non potranno mai dimenticarsi da un Legislatore, cui incumbe di sostenere la pubblica quiete, e di sradicar gli abusi, che vanno a perturbarla.

Dee riconoscere l'affronto fatto alla Pubblica Autorità.

X. Ma egli non solamente sostener dee una siffatta quiete, bisogna eziandio che sostenga la pubblica Autorità. Or non è forse un attentato gravissimo contro i diritti di essa la vendetta, che per mezzo del Duello vuol prendere un uomo, il quale si reputa offeso? Per verità gli uomini sono nello stato sociale riuniti per mettersi al coverto da' mali, che gli uni dagli altri avrebbero a temere (3). Ad ottenersi di un tanto vantaggio la giusta garantia, è necessario quell'ordine, sentimento inseparabile della ragione, che tende all' armonia come ad una sorgente di persezione, ne porta a cercare in tutte le cose l'unità, e riduce la varietà ad una forma regolare. Quest' ordine sì necessario, e sì prezioso al genere umano, che serve di fonda-

⁽¹⁾ TEOFILO RAINAUDO Monomachia. Opp. T. IV. p. 701. Lugd. 1665.

p. 701. Lugd. 1665.
(2) DURDENT Beautés de l'Histoire du Portugal,
p. 73. Paris 1716.

⁽³⁾ PUFENDORF De Jur. hom. et civ. Lih. II.

mento alla società civile, è stabilito sopra tre capi principali. 1. Leggi conosciute, che sono come lo stendardo del diritto, e del torto, o più tosto come una comune misura destinata a terminare le differenze, che possono suscitarsi. 2. Stabilimento di un Tribunale riconosciuto, che ha l'autorità di decidere le controversie conformemente alle leggi: di sorte che per esse non petranno prodursi altri, che processi, i quali saran terminati colla giuridica sentenza del magistrato senza alterare nel popolo la pace. 3. Potere capace di appoggiare le leggi, di punirne i violatori, di sostenere le sentenze de giudici, di far cospirare le forze di tutto il corpo al bene generale dello Stato, e di covrire così ciascun cittadino come sotto uno scudo, che il difenda dall' altrui violenza (1). Or tutti questi fondamenti, che costituiscono il genere umano nello stato d'incivilimento, e gl' inestimabili beni, che ne risultano, sono rovesciati dall'abuso, di cui ragioniamo. Imperocchè è desso contrario all' autorità delle leggi; poichè sa un merito a' privati di sottrarsi dalla loro dipendenza, e di misurare a lor capriccio l'offesa, la punizione, ed il modo di eseguirla. È contrario ancora all' autorità del magistrato, giacchè erige in giudiei le stesse persone offese per terminare le loro controversie non colla ragione, ma colla forza. E contrario finalmente al potere supremo, perchè gli strappa di mano la spada, che ad esso unicamente compete, e la mette nelle mani 🗪

⁽¹⁾ Lock Du Gouvernement civil. Ch. XVIII. p. 304. et seqq. Généve 1724.

cittadini per lacerar la patria, e per distruggersi nel seno della pace. In somma se tutti gli altri delitti turbano l'economia della società . non recano oltraggio alla costituzione generale del Governo, trasgrediscono la legge senza distruggerne il fondamento. Ma del Duello non è così; perocchè tende a sottrarre i privati dalla subordinazione, che sola può tenergli in regola, ed in tranquillità sotto la protezione delle leggi : tende a spogliare l' Autorità Suprema del diritto, che ha di giudicare, e di punire, per trasferirlo al capriccio, ed alla passione; tende a sostituire la violenza privata alla pubblica ragione. Siccome questo disordine fu nella sua prima origine l'effetto della costituzione selvaggia di taluni popoli barbari, così non può sussistere in una società senza mantenervi per un legame necessario que' principj, cui debbe il suo nascimento (1).

Derriconoscere i danni della falsa idea dell'onoXI. Qui però penetrar conviene più a fondo per iscorgere, quanto sia perniciosa l'ordinaria cagion de Duelli, ch'è il così detto punto di onore. Un moderno Scrittore, favellando appunto del Duello, disse che un punto d'onore talvolta chimerico può produrre il vantaggio di sostenere una certa sensibilità di animo più generosa, e più potente del semplice dovere. Gotesta proposizione meritamente vien censurata dal SAINT-FOIX (2). In fatti quando un

⁽¹⁾ GERDIL Traité des combats singuliers. P. III.

⁽²⁾ Essais Historiques, T. III. Oeuvr. p. 463. et seqq. Paris. 1778.

animo non è sensibile al proprio doverc, nè sensibile all' onore, che realmente si acquista coll' esecuzione del dovere, è un animo veramente cattivo : ed il diviene anche più , qualora si forma una chimerica idea dell' onore, e da questa si lascia sostenere, e regolare.Quindi appartiene ad un savio Governo il non permettere, che siffatta idea si formi, e che divenga pure appoggio, e norma della sensibilità. L' amore della stima, che naturalmente, e da tutti i cuori, anche per gli ajuti della civile educazione si sente, bisogna che sia diretto dalla ragione; poichè appartiene a questa fiaccola celeste il mostrare all'uomo i propri doveri, l'approvazione, che nell'eseguirgli dee sperarsi, ed il dispregio, che giustamente si teme nel mancare, e nel rendere altrui noti i mancamenti. In tal guisa l'amore di acquistar la riputazione, di conservarla, e di accrescerla è capace di elevare l'anima a grandi imprese, e di renderla idonea a sagrificare tutte le sue basse passioni. Al contrario è molto pericoloso l'operare per un principio d'onore contro alle massime della retta ragione, e del buon ordine sociale. Cotesta strana opposizione fra il dovere, e l'onor popolare, la quale fa confondere collo splendore di una qualità veramente pregevole il falso lustro di una passione, che è illusoria, toglie all' uomo una gran molla per ben operare, e lo rende capace di gravissimi delitti. Ciò appunto avviene nel caso nostro, poichè quantunque l'attentato, come abbiam veduto di sopra, sia contrario alla giustizia, e ad ogni ragione privata e pubblica, tuttavia si presenta a taluni come glorioso, e quindi ben degno di un animo cavalleresco, che mosso sia dall'onore (1). Cotesto spettro tanto colpisce gli occhi de' Dottori Duellisti, e ne sconvolge a tal segno il cervello, che insegnano senza verun ritegno, che debba un Cavaliere porre in non. cale tutte le leggi Divine, ed umane per lavare, sotto pena d'infamia, un' ingiuria talvolta leggierissima, o pure immaginaria (2). E pare a voi, che sia conducente all' ordine pubblico abbandonare i cittadini a tale frenesia? Non è forse una gran perdita, che essi fanno, nello smarrire le tracce del vero onore, e nel rinunziare agli stimoli, che questo dalla natura è destinato a dare per le utili, e virtuose operazioni? Il Governo, che si fa scappar dalle mani la briglia del vero onore, difficilmente pouà reggersi nella sua posizione, e salvare altrui da qualche precipizio. sur g us of themanic

Consenso de'Legislatori nel punire il Duello.

XII. Quindi i più savj Legislatori della terra rivolsero le loro cure ad estirpare il Duello, ed i falsi principi, da cui era animato. Egli è ben vero, che quando le nostre auguste Leggi, lavoro della sapienza di tanti scoli, ed estratto della prudenza Greca, e della Romana giustizia cederono in Italia il luogo alle ridicole, o brutali usanze nate sugli ultimi lidi del mar

⁽¹⁾ MONTESQUIEN Esprit des Loix. Livr. XXVIII. ch. 120.

⁽²⁾ Maffel Scienza Cavalleresca. L. I. cap. 1. et VI. Niuno meglio di lui ha mostrato le ridicolezze della Cavalleria intorno all'onore, ed al Duello, talchò basterà leggerlo per conoscere, su quali stravaganti idee si regolino intorno a questo punto i Duellisti, e come divengano inutili, anzi peruiciosi alla società.

gelato; videsi autorizzato il Duello per principio di vanissima superstizione, e divenne la moda de' Cavalieri. L' editto di ROTARI (1), la forma, che ne fece GRIMOALDO (2), e le modificazioni, che v' introdusse LUITPRAN-DO (3), lo ammisero per pruova di verità. È vero ancora, che CARLO MAGNO, lasciandosi trasportare dallo spirito delle Leggi precedenti, non solamente confermò, ma ampliò eziandio l'uso del Duello (4). È vero altresì, che l' Imperador Lodovico seguì queste orme (5), e che nella Germania non seppe dipartirsene OTTONE II, ed altri Imperadori (6): ma niuno giammai permise, che a capriccio gli uomini si duellassero : serbossi bensì quest' atto per pruova giuridica dell' innocenza, secondo la superstizione di que' tempi, non già per issogo di qualsivoglia passione. Che se per poco usciamo da' secoli barbari, altro non troveremo, che proibizioni, e dispregio di così mal intesa bravura. In fatti fu dessa ignota a' Greci, ed a' Romani (7) : la troviamo altresì vietata dalle antiche Leggi civili (8). È noto parimente che nell' istessa barbarie la Legge Salica non am-

(2) Lib. II. Tit. LV.

⁽¹⁾ Cod. Longob. Lib. II. Tit. XXXV. L. 2. et alibi.

⁽³⁾ Lib. I. T. XLV. L. 47. (4) Lib. I. Tit. XXXV. L. 1. in fin.

 ⁽⁵⁾ V. Sicon. De Regn. Ital. an. 831.
 (6) GOLDASTO Decreto de' Comicj Veronesi const.

Imp. an. 982.

(7) GERDIL Traité des Combats Singuliers, P. I.

Cap. 1.
(8) In L. Negantes C. De Action, et Obligat, et in L. Unica C. de Gladiatorib. Lib. XI.

metteva la pruova per via di combattimenti (1): e così ancora si regolava la legge de' Frigioni (2), non che quella de' Goti (3). Quindi appena i secoli illuminati fecero conoscere la stravaganza di quella pruova, si vide l'editto di Luigi XIV. preceduto, e seguito da simili ordinanze di tutti i Sovrani dell' Europa per eliminarne un siffatto abuso. Per lo che il Ben-THAM ha riguardata la proibizione del Duello, come una legge generale: ma in vece di rispettarla, almeno per questa ragione, non ha avuto ritegno di pronunziare, che essa ha il torto di aver voluto opporsi all' uso del Duello, rimedio imperfetto, ma unico; e di non averlo combattuto, se non che con mezzi sproporzionati ed inefficaci (4). Se dunque un Legislatore mette da banda sì temerarie pretensioni, troverà che vietando il Duello, seguirà le tracce de' più sapienti Monarchi; come questi han seguiti i lumi della vera Politica, e gl'insegnamenti di una esperienza quanto universale, e diuturna, altrettanto luttuosa pel genere umano.

dell' insegna-mento della Chiesa contro al Duello.

XIII. Dee pure un Sovrano Cattolico tener fisse le pupille agl' insegnamenti della Chiesa, sì perchè questa è l' infallibile maestra della verità, sì perchè a lui non conviene mostrare a' sudditi, che si opponga alle sue dottrine,

⁽¹⁾ Tit. LV. (2) V. GERDIL I. c. cap. IV.

⁽³⁾ Epistol. THEODORIC. ad Pop. Pannon. Vide

CASSIOD. Oper. T. I. p. 45. Ven. 1729.

(4) Tratt. di Legislaz. T. II. Principi del Codice Penale. P. II. cap. XIV. pag. 391. Nap. 1818.

o negar loro la dovuta protezione. Or dunque si osservi la perpetuità di questa dottrina, per condannare tanto le pruove giudiziarie fatte col mezzo del combattimento, quanto ogni altro Duello impreso per privata autorità. È a tutti nota la lettera di S. Avitto Vescovo di Vienna al Re de' Borgognoni; ed è pur noto il trattato di AGOBARDO Vescovo di Lione, uscito alla luce nel 779 contro alle pruove giudiziarie, e spezialmente contro quelle del Duello. Il terzo Concilio di Valenza ragunato a di otto Gennajo 855, sotto l'Imperadore LOTARIO, riprovò i Duelli come spettacoli crudeli, che nel seno della pace rinnovano gli orrori della guerra. Atto-NE II. Vescovo di Vercelli nel X. Secolo attestò apertamente, che la pratica della singolar tenzone, quantunque autorizzata da' Laici. non era punto approvata dalla Chiesa. Ivo di Chartres verso la fine del Secolo XI. famoso per la sua collezione de' Canoni, e per la sua erudizione Ecclesiastica, presentò ai suoi lettori l'autorità degli antichi monumenti, i quali inspirano un giusto orrore per siffatte bravure, che si nutriscono di sangue umano. S. BERNARDO in un lettera indirizzata al Clero, ed al popolo della Francia Orientale nel 1146 le chiama trasporti ciechi, e temerarj, che espongono gli uomini alla morte temporale, ed all' eterna (1). Ma ciò che più monta, sono l'espresse proibizioni del Diritto Ca-

⁽¹⁾ Molte notizie di simil fatta son raccolte dal Tur-MANNO nelle sue Duellica, dal MAURIZIO, De Duellis, e dal GERARD De Judiciis Duellicis.

nonico (1); e la serie de' Pontefici Romani . che han sempre insistito a svellere fin dalle sue radici un sì pestifero costume. Niccolò I.(2), CELESTINO III., INNOCENZIO II., EUGENIO III., ALESSANDRO III. (3), INNOCENZIO IV. (4), GIULIO II. (5), LEONE X. (6), CLEMENTE VII. (7), Pio IV. (8), GREGORIO XIII. (9), CLEMENTE VIII. (10), ALESSANDRO VII. (11), INNOCENZIO XI (12), BENEDETTO XIII. (13), e Benedetto XIV. (14) in varj modi fecero sentire dal Vaticano le dottrine della Chiesa su questo articolo, ed in parte prevennero, in parte seguirono le provvide cure del Concilio Tridentino (15). Tutto ciò ne convince a bastanza, che la voce della verità, manifestata per l'organo della ragione, e per quello del-

(2) Epist. I. ad CAROLUM CALVUM.

(5) Constit. incip. Regis Pacifici.

(8) Const. Ea, quae a Praedecessoribus.
(9) Const. Ad tollendum.

(9) Const. Ad tollendum.
(10) Const. Illius Vices.

(11) Prop. Damn. II. et XVII.

(12) Prop. Damn. XXXII.

(13) Const. Ex quo divina. (14) Const. Detestabilem.

(15) Sess. XXV. cap. XIX. De Deformatione.

⁽¹⁾ Monomachiam 12. caus. 2. 9. 4. et Tit. 14. De Clericis pugnantibus in Duello, ex Tit. 35. De purgatione vulgari. Lib. 5. Decret.

⁽³⁾ In Concil. Lateranens. cap. 1. ct 2. De Torneamentis, ubi trium Praedecessorum decreta citantur.

⁽⁴⁾ In Epist. ad Archiepiscopos, Episcopos, aliosve Ecclesiasticos Regni Franciae, apud Raynald. ad ann. 1252. n. 31.

 ⁽⁶⁾ Constit. Quam Deo, et hominibus.
 (7) Const. Consuevit Romanus Pontifex.

l'autorità, inculca a' Governi di prendere con prudenza, ed energia tutte le misure convenienti, onde facciasi abborrire a' sudditi colla minaccia delle pene il Duello, qual delitto, che non dee restare impunito.

COROLLARJ.

I. A diminuire il numero de' Suicidi gioverà Regolamentoglierne le cagioni occasionali. Cerchiamo dun- ti intorno al Suicidio. que di stabilire migliori costumi, educazioni più sagge; cerchiamo di raffrenare la dissolutezza, d'impedire i rovinosi giuochi d'azzardo, che menano alla disperazione, cerchiamo di bandire da' teatri i panegirici del Suicidio, e dalle mani della gioventù i Romanzi, che ne vanno famentando lo spirito (1). Proccuriamo di conservar sani, e vigorosi i cittadini, di provvedere all'assistenza dei melanconici, e di rendere meno grave, e men penosa la condizione de'poveri (2). Ma quando dopo queste precauzioni si scopre taluno, che abbia tentato un tal delitto, bisogna punirlo in modo, che gli altri l'abberrano, ed egli abhia un freno per non consumare la sua iniquità : e questo sarà veramente un atto di

(2) ZIMMERMANN Von der Erfahrung. II. Th. IV. B. VII. K.

⁽¹⁾ FRANCE Sistema complete di Polizia medica, T. IX. S. H. art. 2. p. 100. Mil. 1808. Abbiamo altrove confutato un errore di cotesto Medico, che novera il sagro celibato fra le cagioni del Suicidio. Catechismo Medico P. II. c. 11.

Regolamenti intorno al Duello. giustizia, che dum punit, neminem laedit (1).

II. Per prevenire poi il Duello conviene amministrare prontamente la giustizia, affinchè non si desiderino le vendette private; mostrar somma fermezza nell'abborrirlo (2), e toglierne quella lusinghevole sembianza di onore, che induce i gentiluomini ad imprenderlo (5). Giovan più di ogni altro le pene, che producono infamia; e tali appunto sono quelle, che con sovrana sapienza ha fulminate la Chiesa, e che meritano tutta la protezione del Principe (4). In somma i Principi non possono lasciare impuniti i Duelli senza rendersi partecipi del delitto, e restare involti nella colpa de' trasgressori (5).

(1) RAMINEZ Parallela politices iustae, et iniquae.

Noi. IX. Monit. I. p. 446. Lugd. 1648.

(2) Il Ribert nell' anno 1666 scrisse una difesa del Duello, qualora venisse comandato dal Re fra' cittadini. Il supporsi ciò possibile, o facile ad avvenire fa che i Cavalieri vi si accingano, ed anche per propria autorità l'eseguiscano. V. Lettres et Memoires d' Etat sous les regnes de François I. Henri II. et François II. D. 1. p. 304. et seg.

⁽³⁾ Per intendere quanto erroneamente diasi il titolo di onore ad un combattimento così assurdo, si
noti, che la legge degli antichi Alemanni, come per
pruova della verità, ammetteva il Duello, così chiamava valore la violenza, Heinece. Elem. Juris Germ.
Il IT XXII et I. III TI: VXII.

⁽⁴⁾ V. Spezialmente Concil. Trident. S. XXV. c. XIV. et Const. CLEMENTIS VIII Illius more

XIV. et Const. CLEMENTIS VIII. Illius vices.
(5) RACHELIUS Tractatus De Duellis, Mantissa ex Minist. Card. RICHELIEU Lib. III. cap. VIII. Lubecae 1670.

TEOREMA

LA PENA DI MORTE È LECITA, ED UTILE, PURCHE SIA RICHIESTA DALL' INDOLE DEL DELITTO.

I. Non è, qual si crede comunemente, pri- Impugnatori mo impugnatore di questa Tesi il BECCARIA; diquesta Tesi dappoiche già fra gli errori degli Anabattisti uno era, che non sia permesso al Magistrato Cristiano di punire i rei colla pena capitale (1). Richiamando adunque in vita un siffatto errore, condannato già da più secoli a quel disprezzo, che senza dubbio si merita dall'errore, il BECCARIA con tutti i più speciosi sofismi, sostenne che la pena di morte è ingiusta, inutile, eccessiva, nocevole alla società, inumana, non già un dritto, ma una guerra della nazione con un cittadino (2). Il Voltaire fece plauso a cotesta dottrina, e vi aggiunse talune superficiali e frivole osservazioni, che non disdiceano al Momo della letteratura (3). Non sono mancati fra i recenti Giuristi alcuni fautori di cotesta assurdità, che pur sembrava convenientissima al vantato Fi-

⁽¹⁾ Antithes. Christi veri, et falsi VII. Albae Iuliae 1568. La confutazione de'loro sofismi tratti dalle Divine Scritture può leggersi nel BELLARMINO Controv. De Membris Eccl. L. III. c. 13.

⁽²⁾ De' Delitti, e delle Pene. S. XXVIII. (3) Comenti sul Libro de Delitti , e delle Pene.

lantropismo dell' odierna Filosofia (1): ed è veramente curioso, che la medesima Pilosofia, dimentica del suo Filantropismo, ha pur suggerito a' suoi Giuristi di versar torrenti di sangue dalle vene de' Cristiani più illibati; mentre avea tanto scritto, e declamato per risparmiare quello de' più malvagi cittadini. Ma comunque ciò sia, conchiuderemo questa Terza Parte del nostro lavoro col mettere nel vero suo lume una dottrina troppo importante per la quiete della società; la qual dottrina va così enunciata : la pena di morte è lecita, ed utile, purchè sia richiesta dall' indole del delitto.

Si dimostra la Prima Parte.

Onde comunemente ritto d' imporre la pena di morte.

II. A dimostrare che all' Autorità Costituita sia lecito di punire i malfattori colla pena di morte, i Filosofi per varie vie si sono incamminati; ed hanno tentato di rintracciar l'origine del diritto, che appunto lecita ne rende la sentenza, e la sua esecuzione. Il sistema più comune, ma men ragionato è, che gli uomini nell' unirsi in società abbiano trasferito tra gli altri diritti anche quello della vita e della morte a chi esercita le funzioni di Capo (2). Risponde per tanto il BECCARIA: qual può essere il

Belli, et Pacis. L. II. c. 20.

⁽¹⁾ BENTHAM Trattati di Legislazione. P. III. c. 9. 5. 7. Vedi anche ciò , che ha raccolto il Roganet ne' suoi Ragionamenti sul Regolamento della Giustizia, e delle Pene. Rag. V. p. 328. Lucca 1780.
(2) Wolf. Ius Gent. P. l. Cap. 3. Gror. De Iure

diritto, che si attribuiscono gli uomini di trucidare i loro simili? Non certamente quello, dal quale risulta la sovranità, e le leggi. Esse non sono, che la somma delle minime porzioni della privata libertà di ciascheduno : esse rapresentano la volontà generale . ch' è l'aggregato delle particulari. Chi è mai colui, che abbia voluto lasciare ad altri uomini l'arbitrio di ucciderlo? Come mai nel minimo sagrifizio della libertà di ciascheduno vi può essere quello del massimo tra tutti i beni , la vita? E se ciò fu fatto , come si accorda un tal principio coll' altro, che l'uomo non è padrone di uccidersi? e doveva esserlo, se ha potuto dare altrui questo diritto, o alla società intera (1). A dileguare questo dubbio basterà col Pufendon fio riflettere, che se in un tutto suel esservi ciò, che manca in ciascuna parte componente, e quindi se l'armonia non può troyarsi in alcuna corda isolatamente percossa, ma si trova nell'unione di molte; non è maraviglia che il diritto di uccidere, mentre manca a ciascun membro della società, si trova nel corpo, in virtù appunto dell' unione (2). Altri hanno eziandio osservato, che qualora si volesse ammettere l'argomento del BECCARIA, ne seguirebbe che la galera, le miniere, il carcere perpetuo sieno pene, delle quali non può senza manifesta ingiustizia far uso la Suprema Autorità; poichè siccome niuno ha il diritto di uccidersi, così niuno ha

⁽¹⁾ De' Delitti, e delle Pene. S. XXVIII.

⁽²⁾ Jus Naturae, et Gent. L. VIII. c. 3. S. 1.

quello di accelerarsi la morte, il che avviene a coloro, i quali a siffatte pene son condannati. Ne seguirebbe parimente, che niuno avendo il diritto di disporre della sua libertà, e del suo onore, e niuno avendo voglia di ceder questo diritto, qualor l'avesse, a chicchessia; anco le pene privative della libertà, e le infamanti sarebbero ingiuste; e resterebbe in fine il Sovrano affatto privo di que' mezzi, che soli posson tenere a freno gli uomini perversi, e conservar tranquillo lo Stato (1).

derivino ROUSSEAU. il CUMBERLAND, il LOCKE, ed

III. Il Rousseau batte una via poco diversa dalla testè additata. Ogni uomo, egli dice, ha il diritto di esporre a rischio la propria vita per conservarla ... Il Contratto Sociale ha per il FILANGIERI fine la conservazione de' contraenti. Chi vuole il fine, vuole ancora i mezzi, e questi mezzi sono inseparabili da taluni rischi, e pure da qualche perdita. Chi vuol conservar la vita a costo dell' altrui , dee pur darla per essi , quando bisogna ec. (2). Suppone adunque, che l' uomo potendo talvolta mettere a rischio la propria vita senza essere ingiusto con se stesso . l'abbia realmente fatto nel permettere alla Pubblica Autorità, che lo ammazzi in caso di bisogno, per godere i vantaggi della società, che senza questa permissione non avrebbe potuto formarsi, e sussistere. Il Cumberland (3),

⁽¹⁾ FILANGIERI Scienza della Legislazione, L. III, P. II. c. 30.

⁽²⁾ Contrat Social, L. II. ch. 5.

⁽³⁾ Des Loix Naturels. Chap. V. S. 25.

il Locke (1), e dopo di essi il Filangiri (2) si sono sforzati di mostrare, che nello Stato Naturale ogni uomo abbia pieno diritto di punire i malfattori, sia che costoro alla sua persona, sia che all' altrui abbiano recato nocumento; e che abbia anco il diritto di punirgli colla morte, se siensi avventati essi i primi a darla altrui. Da ciò inferiscono, che essendosi un tal diritto, per impedire gli abusi delle vendette private, con sapientissimo consiglio trasferito al Sovrano; abbia questi non che il diritto, l' obbligo ancora di punire i delinquenti, e di punirgli coll' ultimo supplizio, se il lor delitto veramente lo meriti. Il GUDLINGIO dal diritto di uccidere l' ingiusto aggressore deduce l' altro di prevenire l'ingiusta aggressione; dimostra quindi, che avendo taluni furfanti spiegato un animo affatto perverso, e nemico della società, non può assicurarsi il pubblico dagli attentati loro, e di quegli che vorrebbono imitargli, senza cacciargli dal mondo: ed in fine conchiude, che siasi ragionevolmente trasferito alla giustizia vendicativa del Sovrano il diritto, come di prevenire l'ingiusta aggressione, così di uccidere cotesti furfanti (5).

IV. Ma ormai non è necessario di ricorrere Naturale dela sissatte ipotetiche spiegazioni in un'epoca, l' umanità e in cui molti ingegni veramente illuminati han una chimera. dimostrato, che lo Stato Naturale della uma-

⁽¹⁾ Du Gouvernement Civil. Ch. I. S. 4. et Ch. II.

⁽²⁾ Scienza della Legislazione. L. III. p. II. c. 3. (3) Ius Natur. C. IX. S. 8. et 27. et L. X. S. 12.

nità non ha esistito, nè poteva esistere altrove, che nella fantasia di qualche Filosofo romanzesco. L' uomo dotato della loquela, ch' è il vincolo della società, portato a vivere in unione de' suoi simili da impulso di natura, obbligato a farlo pe' suoi moltiplici bisogni, cui non può altrimenti soddisfarsi, nato dalla società conjugale, per formar la filiale, e per moltiplicarne i rapporti verso varie linee, non fu mai isolato, qual si vorrebbe supporre, nè fu formato selvaggio per poi strignere con altri uomini a caso incontrati le sue relazioni. I selvaggi sono i rami distaccati dall'albero sociale ... poichè dobbiamo riconoscere, che lo stato d'incivilimento, e di scienza, in un certo senso è lo Stato Naturale, e primitivo dell' uomo. Infatti la stessa Grecia, la Grecia menzognera, che tutto ha ardito nella storia, rende omagio a questa verità, riponendo la sua età dell' oro nell' origine delle cose. Ed è notabile, che non attribuisce all'età seguenti, nè meno a quella di ferro, lo Stato selvaggio, di sorte che tutto ciò, che ha narrato degli uomini primitivi viventi ne' boschi, che si nutrivano di ghiande, e poi passarono allo Stato sociale, la mette in contraddizione con se stessa; nè può riferirsi che a qualche colonia degradata, e poscia con gran fatica ritornata allo Stato di natura, che è la civilizzazione. VOLTAIRE, e basti ciò dire, dando uno sguardo a tutte le nazioni disse: L' età dell' oro fu la prima a comparir sulla terra (1). Ma messe da banda

. Dized by Google

⁽¹⁾ Les Soirées de Saint-Pêtersbourg, T. I. p. 106. et seqq. Paris 1821.

le tradizioni delle genti, alle quali avrebbero i critici qualche cosa in contrario, le Divine Scritture ci assicurano, che sotto gli occhi del comun Padre Adamo già si videro edificate le città (1), già da lui istruiti i nipoti coltivarono non che le arti utili, anco le dilettevoli (2): onde nulla troviamo nel mondo bambino di quella barbarie, che dee per necessità suppersi nell' immaginar lo Stato di natura. Distrutta poi dal Diluvio l' antica generazione degli uomini corrotti, venerar dobbiamo in Noè un nuovo padre del genere umano, padre, che avea pure appreso dalla società, in cui visse, le più fine arti, e ne avea daté le pruove nella mirabile costruzione dell' Arca; padre, che conservando la Religione nella sua purità, tramandò con questa a' suoi figliuoli il più saldo sostegno dell' ordine sociale. Quindi non è da maravigliarsi, se costoro abbian date tantosto ripruove di coltura, e di coltura sociale; e se abbiano regolarmente fondate le più famose città , le più potenti Monarchie (3). Dove adunque, e quando, e come, e perchè fuvvi cotesto Stato Naturale di uomini in origine selvaggi?

V. Che direm poi del tanto ricantato Contratto Chimera è ancora il Contratto Sociale, che ha data materia di speciosi deliri ratto Sociale matto Sociale a' moderni Filosofanti? Ecco in poche parole che cosa può dirsene, se ci lasciamo guidare da'lumi della storia, o del buon senso. L' ipotesi,

(3) Ibid. X. 8. et segg.

⁽¹⁾ Genes. IV. 17. 2) Ibid. 20. et seqq.

che gli uominui sieno andati in un tempo, e come di concerto a formare uno stato civile, convenendo negli stessi principi, patti, e convenzioni ..... ha del poetico, anzi non è che una pretta chimera (1). Imperocchè la società naturale dell' uomo è la società di famiglia, la quale da se stessa porta un Capo, ed i suoi sudditi; ed esclude in questi l'associazione volontaria, ed individuale. Inoltre l'associazione de' capi delle famiglie altro non può far supporre, che la convenzione di pochi rappresentanti della moltitudine, mentre il rimanente di questa non avea l' autorità di darvi separatamente il suo suffragio. Intanto questa stessa associazione è un caso stranissimo, in cui il genere umano abbia potuto trovarsi; nè noi ne abbiamo nella storia alcun vestigio; onde non può sopra un principio affatto ipotetico stabilirsi un sistema di diritto per dedurne il principio dell'autorità, l'estensione del potere, e la qualità delle leggi (2). D'altronde l'essenza della società esige d'indole sua l'ordine, e la tranquillità. Quest' ordine non si può mantenere senza un Potere Supremo, che tutti garentisca. Ora, se questo sta nella Nazione, o si può ripetere dalla Nazione; si verificano o l'uno o l'altro di questi due assurdi, cioè o che la Nazione ha diritto di fare ciò, che non può fare giammai, vale a dire ha diritto di governarsi,

⁽¹⁾ MALIZIA Rifless, sul Contratto Soc. p. 127. (2) TARDIANI Esame del Contratto Sociale, Lib. I. cap. VI. T. I. p. 48. et seqq. Lucca 1819.

mentre ha bisogno di essere governata; o che la Nazione, la quale deve soggettarsi all'ordine civile, può quando vuole, turbarlo, con ripetere il Supremo Potere senza discernimento, il che dee necessariamente accadere (1). Nè bisogna omettere, che il Rousseau si trova in contraddizione con se stesso; poiche avea asserito, che per formare un contratto legittimo tra molti Socj vi debbe essere l'unanimità (2), dicendo esser assurdo, che il numero maggiore debba vincerla sul minore. Ora è fisicamente impossibile, che esista in un popolo l'unanimità: quot capita, tot sententiae; è noto l'assioma. Dunque la volontà generale in questo senso non c'è. Dunque secondo un tal principio chi si assoggetta alla volontà generale, si assoggetta ad una chimera, se questa sta nell' unanimità; ad una potenza illegittima, se questa consiste nella pluralità (5).

VI. Ciò posto sembra a me più sana senten- La naturale za quella, che mette l'uomo naturalmente nello principe ren-Stato di società, com' è socievole naturalmen- de lecita la te; e che non potendo aversi la società senza un pena di mor-Essere, il quale eserciti le sunzioni di Capo, mette l'uomo naturalmente sotto di un Capo,

⁽¹⁾ MALIPIERO Confutazione del Contratto Sociale. Lib. I. Cap. V. p. 37. T. I. Venezia 1817. Vedi ancora l'egregia Opera del Chiarissimo Monsignor OLI-VIERI , intitolata Filosofia Morale. P. I. Sez. II. c. 4.

⁽²⁾ Contrat Social. Liv. I. cap. V. §. 3. (3) MALIPIERO loc. cit. cap. VI. p. 48, HALLER Restaurazione della Scienza Politica. P. II. c. XI. T. II. p. 67. et seqq. Nap. 1826.

e riconosce in questo un' autorità Naturale (1): Sillatta autorità debbe attribuirsi a Dio autore della Natura, e solo capace di comunicare al Capo della società tutto quel potere, ch' è necessario per ben governarla: e quindi abbiam veduto, che nelle Divine Scritture si fa venire non da altri, che da Dio ogni potestà (2). Il primo Padre del genere umano ricevè da Dio la potestà di reggere la sua famiglia, e doveva invigilare naturalmente a' rapporti domestici : quando le famiglie si moltiplicarono, quel Padre riceve pure da Dio la potestà di reggerle tutte, e cominciò anche naturalmente a regolare i rapporti pubblici. Succedettero alle funzioni del primo Padre i suoi figliuoli, ciascuno sulla sua discendenza; siccome sono sottentrati alla loro autorità tutti i Principi, che a ragione vengono chiamati i Padri della loro Nazione. Questa è l'origine Divina dell'autorità, e questa la fa estendere a tutti quegli atti, che soltanto da Dio possono avere la loro legittimità, e che si conoscono necessarj a conservare, e promuovere il ben essere sociale. Uno di questi, anzi il principale, è l' assicurare colla morte de' perturbatori il pubblico riposo (3): imitandosi l'agricoltore, che tronca i rami, ed i sarmenti, quando nocciono all'albero, od alla vite; ed imitandosi il medico, che coll' ampu-

(2) V. Sopra Teor. II. e III.
(3) SPEDALIERI de' Dritti dell' uomo. Libro I. cap.
XIV. §, 23.

⁽¹⁾ DE BONALD Legislazione Primitiva. L. II. c. 9. e segg. Vedi le note del Ch. P. Ventura p. 195. c segg. Napoli 1823.

tazione di un membro infetto preserva tutto il corpo dalla infezione. Imperocchè essendo al buon Principe affidata la custodia del bene comune, gli apparticne di far sì, che le parti, le quali di lor natura son destinate alla perfezione del tutto, secondo l'assioma delle Scuole partes sunt propter totum, non abbiano a corromperlo; e quindi se non può conservare tutte le parti nella loro integrità, piuttosto dee toglierne una, che permettere il danno del bene comune, anche a fine di destare nelle altre parti un salutare orrore, onde di quella non segua-

no la corruzione (1). VIII. E qui gioverà riflettere, che volendo si dimostra Iddio nella legge di Natura, nella Mosaica, e delle Divine nell' Evangelica assicurare la Pubblica Autori- Scritture. tà di un tal diritto, ne ha lasciate evidentissime pruove nelle Sante Scritture. Intorno alla prima leggiamo : sia sparso il sangue di colui, che avrà sparso il sangue umano (2); e GIUDA come Capo di più famiglie, prescrisse contro la sua nuora TAMAR la pena di morte (3). In riguardo alla seconda abbiamo nell' Esodo imposta la pena di morte per varj delitti, e spezialmente per l'omicidio volontario (4); anzi nulla nell' antico Testamento è più

(1) LAMPREDI Theor. Iuris publ. univ. P. H. cap.

III. p. 270. Liburn. 1777.
(2) Gen. IX. 6. Vedi ka parafrasi Caldaica, che spiega questo luogo assai favorevolmente alla nostra

⁽³⁾ Ibid. XXXVIII. 24. (4) Exod. XXI. 12.

frequente, che l'esecuzione di questo supplizio. Per la terza il Salvatore profferì quelle parole: tutti coloro, che prenderanno il coltello, di coltello periranno (1); e l'Apostolo scrisse così: Se opererai il male, temi, giacchè non senza ragione porta la spada; poichè è Ministro di Dio vindice di lui per punire chi opera male (2).

Si dimostra la Seconda Parte.

La pena di morte è utile, perchè toglie dal mondo i malvagi;

VIII. Riconosciuto il diritto, che ha la Pubblica Potestà di punire i malfattori colla morte, non può dubitarsi della utilità di questa pena; sì perchè non avrebbe Iddio conferito un sì gran diritto a persona destinata al pubblico bene, se l'esercitarlo non recasse un proporzionato vantaggio; come ancora perchè noi nel dimostrare questo diritto abbiamo osservato appunto quel vantaggio, cui tende il suo esercizio. Ma poiche taluni Avversari, mostrandosi convinti del diritto medesimo, negano l' utilità del suo esercizio; aggiugneremo qualche sviluppo alle dottrine finora allegate, onde questa Seconda Parte venga meglio provata. La prima utilità è lo sgombrar dalla terra un insigne furfante, il quale non merita più di vivervi ; poichè il far che siavi un malvagio di meno nel mondo, non è

⁽¹⁾ MATTH. XXVI. 52. Vedi su questo luogo S. Acostino Tract. CXII. in IOANN. c S. CIRILLO Lib. XI. in IOANN. cap. 35.

⁽²⁾ Ad Roman. XIII. 4. et seq. Vedi S. Agostino de Civ. Dei. Lib. l. c. 21. e S. GIROLAMO in IERE-MIAE Cap. XXII.

piccolo bene Inoltre si purga la Società da colui, che l'ha oltraggiata, e che ne forma il vituperio: mentre il decoro della Nazione richiede, che egli non vi si lasci più esistere, ne vada in altri luoghi ad infamarla colla sua presenza, e colla viva memoria delle sue iniquità. Ciò a bastanza viene significato da molti luoghi delle Sagre Pagine, dove si dichiara immonda la terra per la malizia de' suoi abitatori, ed espiata colla loro uccisione (1); e dove si ingiugne di mandare a morte alcuni colpevoli per toglier così un male da Isdraello (2). Ne si dica, che con altre pene possa ottenersi l' emenda del reo, e che in conseguenza debban queste a quella di morte esscre in ogni caso preferite; poiche havvi una razza di uomini chiamati perversi , che difficilmente si correggono (5): e perciò quantunque non sia in se stesso impossibile il ravvedimento di qualsivoglia traviato, tuttavia essendo ciò in quegli sciagurati troppo raro e difficile, ha contro di se la presunzion legale, che da' casi più frequenti, e probabili vien formata, e diretta (4): quindi rimanendo costoro nella loro malizia, si avrà sempre a temere, che ricadano ne' medesimi delitti, o in altri non meno dannevoli. Nè vale il dire, che possano tenersi ben custoditi in qualche luogo, giacchè l'esperienza ne insegna; che eglino sovente o per frode, o per

⁽¹⁾ Gen. VI. 6. et seqq. XVIII. 25. et seqq.

⁽²⁾ Deuter. XXII. 21. et seqq. (3) Eccl. I. 15.

⁽⁴⁾ OLDEN. Tract. De Praesumt.

politica rivoluzione, o per indulto generale, o per qualche particolar favore escono dalla custodia; talchè sono ben pochi gli esempi di coloro . che sieno defunti in quella pena, se per molti anni sopravvissero alla condanna. Usciti per tanto dalla prigione, e vivendo o nella lor patria, o in alieno paese ritornano ordinariamente agli eccessi primieri ; poichè l' istesso pericolo passato serve loro di sprone a sperare; che siccome son campati la prima volta, così campino la seconda, e la terza. Flagitioso homini, conchiude PLATONE, non expedit, ut vivat; necesse est enim, ut male vivat (1). Ne sarà superfluo il riflettere, che la perversità del cuore può da un accorto magistrato scorgersi evidentemente espressa anche in un solo missatto, sì perchè ha dovuto questo esser preparato da altri poco men gravi, si perchè non vi si potea pervenire giammai senza un fondo di corruzione, che desta altissimo orrore (2). Un figliuolo, per esempio, che con premeditazione ha commesso un parricidio, quante volte già prima avrà maltrattato il genitore? Quante volte gli avrà desiderata la morte? E che farà costui agli altri uomini, se il suo cuore è giunto a soffocare tutte le voci della natura, e della ragione? Che bene potrà attenderne la Società ? O a meglio dire, qual male non avrà a temerne (3)?

⁽¹⁾ In Gorgia. T. IV. p. 141. Biponti 1783.
(2) Veggasi GUGLIELMO CHRISTIO Orat. Utrum relius sit sontes, et capitis reos capitali supplicio af-

melius sit sontes, et capitis reos capitali supplicio afficere, an ad perpetua opera publica damuare? Grypisu. 1612.

IX. Intanto mentre si allevia la terra dal perchè sparpeso di un uomo maligno, gli altri restano mi- ge nel popolo un salutevole gliori, pel salutevole terrore, che si sparge terrore; nel popolo, e che se da altre pene esemplari pure si ricerca (1), non mai si ottiene si perfettamente come dalla capitale. Ed in vero non essendovi negli nomini una passione più gagliarda, e più generale, che quella della conservazione della propria vita; niuna minaccia di pena avrà un potere tanto forte, e tanto universale sul cuore degli uomini, quanto quella di sissatta pena. E poiche tutti i trascorsi provengono dalle passioni non raffrenate, ed altronde le passioni di quegli uomini, che sono indocili a' dettami della ragione, non si raffrenano, che col mezzo di passioni più potenti; segue che solamente col suscitare la passion della vita potrà opporsi un argine a qualsivoglia altra, anche sregolatissima, ed opporsi in ogni uomo, di qualunque condizione egli sia (2). Tanto è ciò vero, che osservava Tucidide non esservi persona così trasportata da rei appetiti, che commetta un attentato, contro di cui sappia esser dalle Leggi minacciato l' estremo supplizio; se prima non si persuada, che colle sue precauzioni riuscirà a celar se stesso, o il

na Traject. ad Rhen. 1724. WAGNEN De supplicio Parricidarum. Lips. 1735.

⁽¹⁾ Vedi il PIITTMANN Progr. De Poenis exemplanibus. Lipsiae 1787.

⁽²⁾ Leggasi l' HOMMEL Th. Iuris Criminalis, de Caussis Poenam capitalem hand miligantibus, Vittemb 1776.

suo misfatto agli occhi della giustizia (1). Egli è ben vero, che le altre pene, come il carcere, il remo ecc. atterriscono gli uomini di prave intenzioni: ma non può negarsi, che di leggieri si assuefacciano a cotesti spettacoli, e non ne risentano altro più, che poco spavento. Al contrario quel ferale aspetto de' condannati al patibolo lascia nella ragione insieme, e nella fantasia la più veemente impressione: poichè quella ne conosce il grave danno, ed il giusto motivo; questa ne rappresenta l'ignominia, e l'atrocità: ed in tal guisa l'impressione ritorna sempre vivacissima alla mente di colui, che medita di commettere qualche enormità, lo rattiene, e gl'inspira più savi consigli (2).

e perchè impedisce le vendette private. X. Nè terminano qui i vantaggi del supplizio: havvene un altro meno avvertito dagli Scrittori, ma più importante alla società: ed è l' impedirsi le vendette private. Essendo ben pochi coloro, che osservano lo spirito del Vangelo nella sua purità, avviene nella maggior parte de' Cittadini, che quando la persona di qualche congiunto è stata uccisa da un maltattore, vivamente si desideri di vederlo punito colla morteg e taluni pretendon fin anche di giustificare un siffatto desiderio di vendetta coll' intitolarlo desiderio di pubblica giustizia. Ma ciascuno si raffrena sull' idea, che portando l' accusa a' tribunali sarà renduta al-

(1) Hist. L. III. cap. 47.

⁽²⁾ DE MODESTIS DISS. De Iustitia Poenae Mortis. Oenip. 1778. Vedi il Romagnosi Genesi del Dritto Penale P. II. c. 21. p. 131. Napoli 1825.

l' accisore la pariglia : talchè dove manca una siffatta lusinga, si ricorre facilmente alle vendette private : che se per difetto delle pruove sarà finalmente liberato il reo, già si troverà nell' accusatore rallentato il primo impeto, nò più suol prorompersi in eccessi di sdegno (1). În fatti i popoli Settentrionali, quando soggettarono tutta la parte meridionale dell' Europa, e ne bandirono le antiche Leggi penali, mostrarono molta indulgenza pe' misfatti (2); che anzi stabilirono multe pecuniarie ben leggiere per le ferite (3), per le amputazioni (4), e per l' istesso omicidio (5). Ma dopo di ciò che ne avvenne? Ardevano da per tutto le guerre civili, alle quali si diede il nome di Faide: i congiunti, ed i partigiani dell'ucciso si univano. contro de' congiunti, e de' partigiani dell' necisore : le ruberie , le stragi , gli incendi , ed una perpetua discordia desolarono le più belle regioni del mondo (6). Trovandosi in vigore

(1) Rocadel Ragionamento salla Pena dell'ultimo supplizio. p. 426. Lucca 1780.

⁽²⁾ Non vo' trasandare, che sul merito delle leggi introdotte fra noi da' Barbari vi è molta discordauza tra i Giurisperiti : altri ne tessono elogi, altri ne parlano con infinito vituperio. Basti osservare, che il GRO-210 ne' suei Prologomeni ad historiam Gothorum segue la sentenza de primi; ma in varj luoghi dell'Opera De Iure belli , et pacis si attiene al parere dei secondi.

⁽³⁾ LINDEMBROG. Legum Longobard. Lib. I. Tit. VI.

⁽⁴⁾ Leg. Fris. C. XII. -(5) Leg. Longoh III. 1

 ⁽⁵⁾ Leg. Longob. Lib. I. Tit. IX. 1, 27.
 (6) Vedi il MURATORI Antiquit. Med. Aevi. Diss. 16

fra gl' Irlandesi la Legge, o il costume chiamato Brehon, che vietava per qualsivoglia delitto la pena di morte, riflette DAVID HUME, che ciò bastava a mantenere quella Nazione nel disordine della barbarie (1). Ecco adunque dove la crudele clemenza delle leggi riduce i popoli.

Risposta ad una obbje-

XI. Ed ecco ancora già data la prima risposta ad una obbjezione, che con tanta pompa ci presentano gli Avversari; ma vogliam pure aggiugnervi ulteriore sviluppo, mentre alle altre più frivole, nel decorso di questa dimostrazione, per quanto ci sembra, abbiamo già bastantemente risposto. Eglino adunque celebrano la clemenza di que' Principi, i quali senza punire chicchessia coll' estremo supplizio, ressero gli Stati loro; e provarono col fatto, che una tal pena non sia necessaria, e che in conseguenza neppure possa dirsi giusta. Allegano in somma l'esempio dell' Imperatore MAURIZIO, che prese la risoluzione di non versar giammai il sangue de' suoi sudditi; di ANASTASIO, che non puni giammai i malfattori colla morte; di ISACCO ANGELO COMNENO, che giurò di non far morire veruna persona, dimenticando in tal guisa che egli non dovea portare in vano la spada (2). Aggiungono ancora il tenore seguito da ELISABETTA Imperatrice di Moscovia, la quale

XXVII. ed il MAFFEI Scienza Cavallaresca. Lib. II. cap. 2.

⁽¹⁾ Histoire de la Maison de Stuart, T. I. S. II. fol. 115.

⁽²⁾ MONTESQUIEU Esprit des Loix. Lib.-VI. cap. 16.

sostituì alla pena di morte altre, che sembrarono più convenienti agl' interessi de' suoi Stati (1). Mi ben può rispondersi a coteste narrazioni, che quantunque vogliano supporsi tutte verissime (del che per altro ben molti han dubitato) nulla potrà conchiudersene in favore degli Avversarj. Imperocchè altro è dire, che bandir si debba la pena di morte, altro è che senza bandirla vi sieno stati Principi così clementi, che non l'abbiano fatta eseguire. La prima cosa è perniciosa, e distruttiva della tranquillità pubblica, perchè toglie il mag-gior freno, che dar si possa a' delitti, togliendo a' rei la tema della morte. La seconda non proscioglie punto il timore, perchè sussistendo la legge, debbe il reo suffrire la condanna del Giudice. È dannesa nondimeno perchè non vedendosene gli esempi si proscioglie quel timore, che mantiene in vigore la pubblica tranquillità (2). Oltre a ciò il consenso delle Nazioni non dee forse valere assai più, che il sistema di pochi imperanti? Chi ignora che tutt' i popoli, a qualsivoglia punto d' incivilimento sien giunti, han sempre fatto uso della pena capitale? Degli Ebrci abbiam parlato a bastanza; de Persiani, e degli Egizi molti Autori han raccontati gli esempj di rigore (5); de'Greci innumerabili memorie potremmo all'uopo racco-

I. n. 77.

⁽¹⁾ BECCARIA De Delitti, e delle Pene. S. XXVIII. (2) ROSADET Ragionamenti sul regolamento della giussizia, e delle pene. Ragion. V. p. 457: Lucea 1780. (3) ERODOTO Lib. 1. n. 137. DIUDDIO SICULO Lib.

gliere da'Classici (1). Presso i Romani poi (che che ne dica il l'OLLETO, il quale afferma che rare volte si servirono di quel supplizio (2)) cominciando dalle Leggi delle dodici Tavole (3), e seguendo sino agli ultimi tempi degl' Imperatori, furono ben molti i delitti, cui quella pena era imposta, e moltissime le maniere, in cui si eseguiva (4). Per tacere degli altri popoli, notò il ROBERTSON, che nell'America, dove era minore l'incivilimento, si adoperavano le vendette private per punire i delitti (5); ma nel Messico, ed in altri imperi meno incolti tutti i delitti si punivano colla morte (6). Se dunque è così, un uomo prudente, osservando tanta uniformità di pensamento in tutti gli abitatori della terra, ed in tutti i secoli, non ardirà di preserirle la condotta di pochi Principi, i quali si saran forse pentiti della loro clemenza, e si saran veduti nel più urgente bisogno di ritrattarla. Aggiungo un fitto avvenuto nelle nostre contrade, che pruova, quanto sia dannevole una smodata clemenza. Il Duca di Alcalà Vicerè di questo Regno, avendo fatta la grazia della vita ad un

⁽¹⁾ ARISTOT. Problemat. Sect. IX. cap. 14. A. GELL. Noct. Actic. Lib. II. cap. 18. Vedi il SIGO-NIO De Republ. Athen. Lib. III. cap. 11., ed il PETITO Ad Leg. Atte. Lib. VII. Tit. V. §. 4. (2) Histor. Fori Rom. cap. XIX.

⁽³⁾ GRAPINA. Origin. Iur. Civ. Lib. II. Cap. 60, 61, 62, 63.

⁽⁴⁾ BORELS. De Magistrat. Edict. Lib. II. cap. XVIII. n. 78. et seqq.

⁽⁵⁾ Histoire de l' Amerique. Lib. IV. p. 357. 359. 373. T. I.

⁽⁶⁾ Ibid. Lib. VII. p. 305. Paris 1778.

tee di emicidio intese poi, che quello stesso ne avea commesso un altro; e confesso francamente di esser egli il reo del secondo delitto, perchè in danno del pubblico non avea ben punito il primo (1).

Si dimostra la Terza Parte-

XII. I principj fin qui discussi somministrano lami ad intendere, che non si debba la pena eigersi dal-capitale ne minacciare, ne eseguire, se non delitto. per gravissimi delitti, e dopo mature discussioni. A me non tocca di entrare in considerazioni particolari su questo articolo, non permettendolo l'argomento che mi he proposto, e la brevità onde ho inteso trattarlo (2): sarò contento di accennare i danni, che ne soffrirebbe lo Stato, se con molta facilità venisse il Legislatore a dar l' estremo supplizio. Primieramente la società perderebbe molti individui, che ben potrebbero impiegare l'opera loro ai pubblici lavori, e così contribuire in qualche modo all' utilità, ed allo splendore dello Stato (3). Inoltre la frequenza del supplizio diminuirebbe l'impressione terribile, che sarebbe negli animi, quando fosse più raro: poichè l'intensità di qualunque mozione dell'animo si

⁽¹⁾ PARRINI Teatro de' Vicere. T. I. p. 176. Nap.

^{1770.} (2) Può riscontrarsi fra i mille il Bonzio: In quibus causis a Lege Mortis Poena est imposita? Tract. IX. Venetiis 1584.

⁽³⁾ LAMPREDI Theor. Iuris publ. univers. P. Il. cap. III. p. 271. Liburni 1777.

scema, a misura che cresce il numero, e la frequenza delle cause, che l'eccitano: e quindi verrebbe a cessare una delle pubbliche utilità. che abbiam rinvenute nella pena capitale, cioè il salutevole terrore del popolo (1). D'altronde se l'autorità legislativa promulga leggi crudeli, la congiura de'costumi le fa tacere, e la negligenza, o la durezza del Legislatore sarà allora la causa unica de progressi di quel male, che una legge più umana potrebbe facilmente impedire; poiche quando a' delitti non atroci è apposta la pena capitale, l'offeso si fa un delitto di accusare il reo, il magistrato stesso proccura d'impedirne la manisestazione, i testimonj si sforzano di contribuire alla salvezza di quell' infelice ; e così il delitto rimane impunito sotto la protezione della Legge stessa, che lo punisce colla morte (2). In fine quando i delitti men gravi son puniti colla morte, come mai si puniranno i più gravi? Un uomo, che trovasi eccitato a commetter quegli, vi aggiugne pur questi; perchè non teme un gastigo maggiore, anzi spera che il secondo lo salvi dalla pena del primo: esempigrazia se al furto è apposta la pena di morte, come all' omicidio ; il ladro si farà assassino per liberarsi da un testimone importante, la denunzia del quale può condurlo al supplizio. In tal guisa pel soverchio rigore si moltiplicheranno i delitti ; ed una pena in se stessa molto salutare, perchè non è ri-

ANON. Della Pena di morte. Milano 1780.
 FILANGIERI Scienza della Legislazione, L. III.
 II. c. 30. p. 36. Napoli 1783.

chiesta dall' indole del delitto, diverrà perniciosa (1).

COROLLARJ.

I. Non saprei censurare la dottrina del Mon- Il Principe TESQUIEU, il quale insegnò, che il Principe clemente. dee perdonare, è la Legge dee condannare (2). TACITO avea già scritto: Omnia scire, non omnia exsequi oportet : parvis peccatis Princeps veniam det, grandiora poenis coërceat, non poena semper , sed poenitentia contentus sit (5). Abbiamo ancora in favore di questa dottrina l'autorità infallibile delle Divine Scritture, che impongono a' Sovrani di esser clementi (4), e che chiamano la clemenza de Re ora

(4) III. Reg. XX. 31.

⁽¹⁾ Tra le molte Opere pubblicate in Germania su questo argomento, vo'dare a' Lettori la notizia delle seguenti. VICTOR BARCKAUSEN Ueberdie abschafung der Todesstrafen. Probe eines Commentars ueber den BEC-CARIA: Extat in Deutschen Musaco, mense Augusti, 1776. Andr. Ludolf Incom Apologie der Todesstra-fen. Lemgo 1776. 8.º 1. P. R. C. 10 Phil. Roos. Ob die Todesstrufen in Teutschland nothwendig seyen? Iena 1774. 8.º DUST. FRID. RUNDE Vertheidigung der Rechtmassigkeit der Todesstrafen CASSEL. 1776. FRANZ. STARDI vom Recht der Todesstrafe, und der peinlichen Frage. Ingolst. und Pappenh. 1781. 8.º DAV. GEOR. STRUBEN. Ob derjenige, welcher eines begangenen Verbrechens hochst verdachtig ist, es aber nicht bekennen will, mit der Todesstrafe beleget werden kvenne? In ejus rechtl. Bedenk. P. II. n. 139.

⁽²⁾ Esprit de Loix. Lib. Vl. cap. 21. TACIT. Vit. Agricol, Lib. II. cap. XIII.

feconda di beni come la pioggia (1), ed ora sostegno del Trono (2).

Il Principe debb' caser giusto.

II. Bisogna altronde avvertire, che la clemenza degenera in crudeltà, se tanto risparmia la spada, che indi gli uomini prendano occasione di commetter delitti (5). Coloro, che ributtano ogni pena capitale, sono clementi intempestivi, ed ignorano l'arte di regnare (4). Quindi lo Spirito Santo nel descriverci i pregi del Re talvolta ci dice, che la giustizia, ed il giudizio regolano la sua autorità (5); e talvolta aggiugne, che egli abbominar dee chi opera empiamente, poichè colla giustizia si sostiene il Soglio (6), nè havvi altra cosa, che meglio il rassodi (7).

L' armonia della clemenza e della giustizia costituisce la perfezione del Principe. III. Il difficile in questo punto è il temperare la clemenza e la giustizia in modo, che bene si amministri la società (8); se propriamente appartiene alla prudenza del sommo Imperante, che nè la soverchia clemenza produca il disprezzo, nè la soverchia severità ecciti l'odio, e la ribellione (9). Iddio Re de Re, il quale fece dare un bacio di pace alla giustizia, ed alla misericordia (10), inspirar debbe il consiglio al

⁽¹⁾ Proverb. XVI. 15.

⁽²⁾ Ibid. XX. 28.

⁽³⁾ HEINECC. ad GROT. De Iure belli, et pacis Lib. II. cap. XX. §. 12. n. 3.

⁽⁴⁾ GUNDLING. Ius Natur. Cap. XXXVI. §. 34. (5) Psalm. XCVI. 2.

⁽⁶⁾ Proverb. XVI. 2.

⁽⁷⁾ Ibid. XXV. 5.

⁽⁸⁾ CICER. De Officiis. Lib. I. cap. XV. (9) PEREZ Ius publ. Cap. CXXV.

⁽¹⁰⁾ I'salm. LXXXIV. 11.

Sovrano, onde ciò segua col bene del pubblico, e si avveri quella nobile promessa: il labbro del Re indovina la verità: nel giudizio non errerà la sua bocca (1). Riflette S. Ambrooio sopra un luogo delle Sante Scritture (2), che i Sovrani, ad imitazione di Dio, debbon porre la giustizia nel mezzo facendola fiancheggiare per ambo i lati dalla misericordia (3).

(1) Proverb. XVI. 10.

Dia Lead by Googl

⁽²⁾ Psalm. XI. 45. Misericors, et iustus Dominus, et Deus noster miscretur.

⁽³⁾ ORAT. De Obitu Theodos. n. 25. Bis misericordiam posuit, semel iustitiam, in medio iustitia est, gemino septo inclusa misericordiae.

PARTE QUARTA.

RAPPORTO DELLA DISCIPLINA ECCLESIA-STIGA COLLA POLITICA.

TEOREMA I.

L'IDIOMA LATINO ADOPERATO PER LA BIBBIA, E PER LA LITURGIA SECONDA I DISEGNI DELLA POLITICA CRISTIANA.

I. UUBLLO spirito di contraddizione alle verità insegnate dalla Chiesa, che in ogni tempo ha regolata la lingua, e la penna degli uomini ir- sto punto. religiosi, non si è meno diretto contro a'Dogmi, ed alla Morale Cristiana, che contro alla Disciplina; di cui la Chiesa medesima adattar dee le norme a' tempi, a' costumi, ed alle circostanze de' popoli. Una delle armi, che con maggiore scaltrezza, e veemenza si è brandita dagli empj, è stata quella di una falsa Politica; la quale ha tentato di rendere odiosa a' Sovrani, ed a' sudditi in varj punti l' Ecclesiastica Disciplina; per rompere quell' unità, che forma il più bel pregio della Sposa del Nazareno, per alienare gli uomini dalla Religione, che colla Disciplina ha indissolubile rapporto, e per suscitare perniciosissime contese fra ambedue le Potestà, l' Ecclesiastica cioè, e la Civile. Il primo fra' punti, che cominciando a discutersi teolo-

gicamente, passò poi nelle mani de' Politici, è l'idioma, nel quale debbonsi presentare al pubblico così la Bibbia, come la Liturgia. Il CALVINO (1), il BRENZIO (2), il KEM-NIZIO (3), il LOEBERO (4) gridaron forte per mettere le Sacre Scritture nelle mani di-tutti; e metterle propiamente recate nella lingua volgare di ciascun paese, per farle così ascoltare pubblicamente nelle Chiese, quando si leggono, o si cantano gli Uffizi Divini, come oggidi si pratica da quasi tutti i Protestanti. L'errore sedusse i Governi di que' paesi, perché prese la maschera di zelo pel bene della Religione, e dello Stato: ma poi degenerando in mania, dopo il volgere di circa tre secoli, ha dato luogo agli ssorzi giganteschi della Biblica Società (5). Piacque inoltre a' Protestanti, per separarsi sempre più dalla Chiesa Latina, di sbandire la sua lingua dalla Sacra Liturgia, e d'introdurre la volgare così nell' amministrazione de' Sagramenti, come nella celebrazione de' Divini Uffizi (6); e fecero tutto le sforzo per riuscirvi (7).

⁽¹⁾ Inst. Christ. Lib. III. Cap. XX. §. 33.

⁽²⁾ Confess. Wirtemberg. Cap. De Hor. Canon. (3) Exam. 1V. Sess. Concil. Tril.

⁽⁴⁾ De Scriptura omnibus concedenda. Inter Miscell. Budder. P. 111. p. 28. et segq.

⁽⁵⁾ OWEN History of the Bible Society. London. Varie Opers su questo argomento son registrate nella Révue Encyclopedique, ann. 1819. T. 1. p. 561.

⁽⁶⁾ CHEMSTIUS. II. P. Exam. Concil. Trid. p. 883. SCHELORNIUS. Iudicium EDM. CAMPIANI. Amoenit. Hist. Eccl. et Liter. vol. 1. Opusc. III. n. 22. p. 362. et Consultatio de Artic. Reform. in Concil. Trid. proposit. etc. Ibid. p. 535.

⁽⁷⁾ Il PELISSON Ugonotto ebbe un ardente desiderio

Entrando poi lo spirito di vertigine in mezzo a'Fedeli, si vide in uno Stato Cattolico proporsi ai Vescovi tra' punti, i quali doveano discutersi ne' Sinodi Diocesani, il seguente : esamineranno, se fosse utile di amministrare i Sagramenti in lingua volgare per far entrare anche le persone ignoranti nello spirito delle preghiere della Chiesa (1). Fuvvi ancora un infelice Prelato, il quale nel suo Sinodo lodò, che la Liturgia si richiamasse ad una maggior semplicità di riti coll' esporla in lingua volgare (2): e non ha guari si è scritto da un Politico, che sarebbe tempo ormai di domandare alla Chiesa Romana il motivo, pel quale si ostina a valersi di una lingua sconosciuta (3). Ecco adunque, onde è nato il bisogno di presentare al pubblico il Teorema, che abbiamo di sopra enunciato, e corredarlo delle ragioni, che sembrami più convincenti, ed opportune.

di rendere in lingua vernacula la Liturgia: lo dice ARMLDO in una lettera citata dal RASIER nell'Analisi del Concilio di Pistoja. P. I. p. 117. Anzi il medesimo PELISSON effettuò il suo desiderio col volgarizzare il Messale, e spargerlo qua e là. Lo stesso fece il Dott. Voisin, la cui versione venne condannata dall'Assemblea del Clero Francese nel 1660. Veggasi l'Opera. intitolata Collectio quorumdam gravium Auctorum, qui ex professo, vel ex occasione, S. Scripturae, aut Divinorum Officiorum in vulgarem linguam translationes damnarunt.

⁽¹⁾ Punti Ecclesiastici compilati; e trasmessi da S. A. R. il Gran Duca di Toscana a tutti gli Arcivescovi, e Vescovi della Toscana. Punto IV. p. 6. Firense 1787.

⁽²⁾ Sinodo di Pistoja. Sess. IV. p. 131.

⁽³⁾ NECKER Sull' Influenza delle opinioni religiose,

II. E cominciando a dimostrarlo con rala lingua la gioni , che debbon fare impressioni all'illumi-tina nelle co-ce Ecclesia nismo de' nostri Politici , nopo è considerare stiche è dovu- nell' antico, e nel nuovo stato l' Europa, per to in gran par-te l'incivil- riconoscerla sempre debitrice del suo incivilimentodell'Et- mento allo studio della lingua latina', impreso propiamente per intendere le cose Ecclesiastiche. Non occorre intertenersi a dimostrare, che ne' caliginosi secoli della barbarie le scintille dell'antica luce restarono presso i Preti, e presso i Monaci, sol perchè essendo costoro obbligati a leggere le Divine Scritture, ed i Sacri Uffizi nell' idioma del Lazio, doveano almeno per qualche tempo frequentar le scuole, ed apparare talune conoscenze, che poi trasfondevano nel popolo, e che sono in fine divenute il germe di tutta, l'odierna letteratura (1). Inoltre guai alla Religione, se anche cotesti studi si fossero trasandati, per non sentirsene il bisogno dagli Ecclesiastici! Si sarebbe raddoppiata contro di essa quell' acerba, e lunga persecuzione, che ha già sofferta dalla ignoranza (2). Guai a' Popoli, se i loro Sacerdoti nella lingua materna avessero potuto ufiziare, e quindi esentarsi da ogni studio! Non solamente dalla mancanza della Religione, ma ancora dalla depravazion de' costumi, dal rompimento del legame sociale, e dagli altri ruinosi effetti della barbarie essi sarebbero stati afflitti ed oppressi (5). E guai ancora

⁽¹⁾ MURATORI Ant. Med. Acvi. Diss. XLIII., et XLIV. T. III. p. 807. ct seqq. Mediol. 1740. (2) id. Mid. Diss. LVI. p. 771. T. IV. (3) ld. Bid. Diss, LIX. et LX. T. V. p. 63. et seqq.

oggidì all' Europa, se presso gli Ecclesiastici non si coltivassero per una necessità del loro stato le lettere umane, e particolarmente le latine! Imperocchè la lingua latina ha una certa naturale virtù, ed è propiamente quella di ingentilire i costumi, e di rendere l' uomo più adatto a' doveri sociali (1): gli apre ancora la mente per imbeversi delle scienze, cui poscia vorrà rivolgere la sua attenzione (2). Laonde è stato già el cambi dimostrato ad evidenza, che lo studio delle lingue morte in se stesso, ed indipendentemente dalle cose, di cui esse sono il veicolo, è l'oggetto dell'istruzione pubblica il più convenevole; poichè dovendosi nella prima età sviluppare le facoltà intellettuali de' fanciulli, senza nuocere alle sviluppo delle facoltà fisiche, e morali; ciò in niun modo si ottien meglio, che sviluppando la memoria, il giudizio, ed il gusto collo studio delle lingue morte, e colle innumerabili opportunità, che esse porgono ad un buon precettore per formare anche il cuore de' suoi allievi (3). Si ha dunque grande obbligazione allo studio del latino, se fiorisce oggidà quella lettera-

p. 131. Généve 1817.

⁽¹⁾ MURETI De Utilitate, ac praestantia literarum humaniorum. Orat. III. p. 17. et scqq. Venet. 1789.

⁽²⁾ GRAVINA De Lingua latina Dialog. p. 99. et seqq. Romae 1697.

⁽³⁾ Considerations sur l'étude des langues mortes dans une École publique, extraites du Journal de Généve du 1790. Si trovano inscrite nella Bibliotheque universelle des sciences, Belles-Lettres, et Arts, che è in continuazione alla Biblioteque Britannique. T.IV.

tura, di cui l' Europa va cotanto superba; nè può negarsi, che siam debitori di tuttociò a' Monaci, ed a' Preti, che tenuti a studiarlo, perchè promossi agli Ordini Sacri, e perchè circondati da libri, e da formole latine, ebbero un gran bisogno di apprender questa lingua, e continue occasioni di esercitarvisi, e d'insegnarla altrui (1).

Il sistema di ritenere le primiere lingue nelle cose sacre è antichissimo, ed universale.

III. E poiche gran peso far debbe al Legislatore il vedere un sistema antico universalmente ritenuto, che al certo suppone una sapienza concorde e stabile per molti secoli in moltissimi luoghi; e poiche altronde la sola mutazion delle usanze, quantunque sia utile, già turba, e sconvolge colla sua novità; e perciò la mutazione, che non è utile, turbando, e sconvolgendo infruttuosamente, riguardar si dee come nociva (2); qualsivoglia novità, recando pericoli, e disturbi, non debbe adottarsi senza grave necessità. Quindi non sarà fuor di proposito l'osservare quanto inveterato, e generale sia il sistema di ritenere le antiche lingue nelle cose sacre. Or dunque a tutti è notissimo, che dopo la schiavitù tornando gli Ebrei da Babilonia più non parlarono nella Giudea il primiero linguaggio: ed intanto NEEMIA, ed ESDRA leggeano le Divine Scritture al popolo, senza però darne le traduzioni nelle sue mani (3): il che si osserva anche oggidì fra gli Ebrei, i quali pro-

(3) II. Esdrae VIII. 2. et seqq.

⁽¹⁾ MABILLON. De Stud. Monast. P. I. cap. II. et seqq. pag. 6. et seqq. Venet. 1729.

⁽²⁾ S. ADGUST. Ad Inquisil. IAN. L. I, Ep. 54. ad 118. c. 5. n. 6.

pongono il testo originale, senza più parlarne la lingua. Ne' primi tempi della Chiesa, quantunque la Bibbia, e la Sacra Liturgia si fossero sparse fra tante Nazioni, che si servivano di lingue diversissime; tuttavia nè l'una, nè l'altra si vide in alcun idioma barbaro; ma fecesi piuttosto uso delle lingue Ebrea, Greca, e Latina; nelle quali sole fu misteriosamente scritto il titolo sulla Croce del Salvatore (1). Ne' secoli posteriori la Spagna (2), l'Inghilterra (3), la Gallia (4), la Germania (5), l' Italia (6) non abbandonarono in ciò T' idioma latino ; e soltanto per particolari bisogni fecesi a taluni qualche contraria concessione (7). Or dunque se il disputare contro di ciò che si pratica da tutta la Chiesa, è insania insolentissima (8); e se ciò, di cui non può assegnarsi il principio, attribuir si debbe

(4) ALBINUS ALCUINUS DE Divinis Offic. AMA-LARIUS TREVIRENSIS DE Officiis.

(5) RABANUS De Institut. Clericor. Lib. II. c. g. RUPERTUS TITIENSIS. De Div. Offic. Lib. I.

(6) V. RADEFICUS. De Gestis Friderici. Lib. II.

⁽¹⁾ S. August. De Doctrin. Christi. Lib. II. cap. 11.
S. HILAR. Prufat. in Psalm. Bellarm. De Verbo
Dei. Lib. II. cap. 15.

⁽²⁾ Concil. Tolet. IV. c. 2. 12. 13. 14. et 15: (3) BEDA Hist. Gentis suae. Lib. I. c. 1. THOMAS Waldensis. De Sacramental. T. III. Tit. 3. et 4.

⁽⁷⁾ AENEAS SYLVIUS De Orig. Boëmor. c. 13. S Greo. VII. negò questa grazia a'Boemi. L. VII. Epistol. (8) S. AUGUST. Epist. LIV. al. CXVIII.

a tradizione Apostolica (1); chi mai ardirà di credere, che un tal sistema sia vizioso, e che possa senza colpa, e senza danno mutarsi? La Religione ha fiorito in molti luoghi, ed in tanti tempi con quest' ordine: qual sarà la cagione, ignota a Padri nostri, che ci obblighi ad alterarlo? Siccome il portamento, i gesti, il linguaggio, e gli abiti stessi di un uomo saggio annunciano il suo carattere; fa di mestieri egualmente, che l' esteriore della Chiesa Cattolica annuncii il di lei carattere di eterna invariabilità (2).

Questo rassoda la fratellanza Cattolica, IV. Ma non solamente l'invariabilità, la cattolicità ancora, la quale è uno de' più luminosi fregi della Chiesa di Gest' Catstro, viene mirabilmente sostenuta dalla Lingua Latina, che si adopera ne' Sacri Libri, e nelle Sacre Funzioni; e quindi merita questo punto la protezion de'Sovrani, che debbono essere i protettori della Chiesa (5). Per verità l'unione della Fede si conserva facilmente in siffatto sistema; poichè passando taluno da una regione ad un' altra non è costretto a mutare i Divini Ufizi, ma con somma consolazione del suo spirito sente ognora nella lingua già nota tutto ciò, che appartiene alla Credenza; o riconosce gli stranieri per Fedeli, anzi per figliuoli della medesima Ma-

⁽¹⁾ Id. Contra Donatistas. Lib. IV. Cap. 24.
(2) LE MAISTRE del Papa. Lib. I. Cap. XX. p.

⁽²⁾ LE MAISTRE del Papa. Lib. I. Cap. XX. p. 202. Trad. Ital. Nap. 1823. Vedi anche il MARTENE de Antiq. Eccl. Ritib. Lib. I. c. III. art. 2. p. 101.
Antuerp. 1763.

⁽³⁾ IOANNES Papa Ep. ad IUSTIN. Imp.

dre, ch'è la Chiesa. Si conserva ancora in tal guisa l'unità perfetta del culto coll'unità del rito nè si teme, che vi siano introdotte pratiche superstiziose, false, e ridicole. Si conserva altresì l'unità della carità, e de'costumi ; poichè quella vien prodotta dalla benevolenza, che l'unità della lingua concilia; questa poi dall' influenza, che le lingue hanno sui costumi (1). Gli Eretici han sempre desiderata in noi la mutazione della lingua; affinchè sembrassimo comunicare più con essi . che col rimanente dell'orbe Cattolico: al contrario i Cattolici niente han mai tanto temuto, quanto la scambievole loro separazione; essendo questa il male più grave, del quile puossi piuttosto assegnare il principio, che il termine, in cui vada a finire (2). Qual sublime idea è quella di una lingua universale per la Chiesa universale! Da un polo all' altro il Cattolico, ch' entra in una Chiesa del suo rito, è come nella propria casa, e nulla è straniero a'suoi sguardi. Appena vi giunge, sente ivi tuttociò, che ha altrove sentito per tutto il corso della sua vita, e può unir la sua voce a quella dei suoi fratelli ..... La fratellanza, che risulta da una lingua comune, è un legame misterioso di una forza immensa (3).

⁽¹⁾ LEDESMA De Dicin. Script. et officiis quavis passim lingua non legendis. Cap. XVII. p. 122. et seqq. Colon. 1574.

⁽²⁾ Hostus De Sacro vernaculo legendo. p. 668.

Opp. Colon. 1584.

⁽³⁾ LE MAISTRE del Papa, Lib. 1. Cap. XX. p. 203 Trad. Ital. Nap. 1823.

V. D'altronde non è poco importante per cilia un grant un buon Principe l'assicurare il rispetto alla rispetto alle Religione (1); ed il rispetto appunto si concilia, fra gli altri mezzi a tale scopo conducenti, col serbarsi nella Chiesa la Lingua del Lazio. Nulla pareggia la dignità della Lingua Latina. Fu dessa parlata dal Popolo R. che impressele quel carattere di grandezza, unico nella storia dell' umano favellare : carattere, che le lingue stesse più perfette non han potuto giammai emulare. Quindi le persone, che intendono la gravità di questo linguaggio, sono da ciò appunto spinte a venerare la Divina Parola, ed i Sacri Misteri, di cui esso è l'araldo (2): e si ritengono ancora dal convertire le Sante Parole in usi profani (5). Le persone idiote intanto, vedendo il rispetto, che viene di là inspirato agli uomini istruiti, entrano anch' esse nel medesimo sentimento; anzi essendo use a rispettar più quello, che meno intendono, sentono un particolare impulso alla venerazione. Oltracciò, eglino con sommo loro vantaggio spirituale, si avvezzano a rispettare anche più i Sacerdoti, nè hanno occasione di abusare delle loro parole (al che la loro naturale sioltezza

gli renderebbe pur troppo proclivi); ma restano

SYNESIUS Oratio De Regno ad ARCAD. AUG.
 ISOTTA Dissert. Sulla lingua della Liquegia. Vercelli 1788.

⁽³⁾ Veggasi il Burio Onomasticon Etymologicum Voc. Canon. Montelli Note al mandamento di Mons. Languer Arcivescovo di Sens contro il Messale di Troies. Roma 1787.

sempre fermi nella fiducia verso di chi loro insegna i Misteri, cd i precetti della Religione (1).

VI. Dopo le ragioni generali, uopo è dare Ragioni partuogo alle particolari, che riguardano la Bib-ticolari per la bia volgarizzata, e che son di grave interesse scandulo dei per ogni Governo veramente Cristiano. Certa- deboli, mente è cosa pericolosissima il leggere in faccia al volgo le augusto dottrine del Sagro Codice in lingua vernacola tradotte, poichè lo Spirito Santo non ha scritto tutto per tutti: e Gesu' Cristo, come protestò di non palesare alla plebe Giudaica i suoi misteri (2), di rivelargli bensì agli Apostoli come a'suoi amici (5); così nè anche a costoro volle dir tutto da principio, ma differi ad un tempo migliore quelle sublimi verità, ad intender le quali non crano prima pienamente idonei (4). L' Apostolo eziandio scrisse a que' di Corinto esser egli ben contento di dar loro latte, e non cibo; giacchè di quello, e non di questo gli vedea capaci (5). Laonde evidentissimo è il rischio, cui si espone la Fede, e la Morale de' rozzi col porger loro tradotti in lingua vernacola i libri della Bibbia; mentre eglino non hanno tempo, nè agio, nè voglia, nè lumi bastanti a ritrarne il bene evitandone i danni. Ed in quanto alla

⁽¹⁾ LEDESMA De Divin. Scriptur. et officiis quavis passim lingua non legendis. Cap. XXI. p. 153. et seqq. Colon. 1574. (2) LUC. VII. 10.

⁽²⁾ Luc. VII. 10., (3) JOANN. XV. 15.

⁽⁴⁾ Id. XII. 12. (5) I. Ad Cor. III. 2.

Fede, la stupidezza, e l'ignoranza delle cose Divine san prendere sacilmente equivoco sulle materie più scabrose; e danno origine ad errori ereticali, sostenuti con pertinacia tanto maggiore, quanto più sembrano difesi dalla Divina Rivelazione. Da un siffatto disordine, come narra CASSIANO, nacque l'eresia degli Antropomorfiti (1); e come attesta il Silvio, sursero le stravaganze de' Taboriti, e degli Orebiti (2); e così pure DAVID GIORGIO sapendo soltanto la patria lingua, cioè la Batava, divenne anche egli Eresiarca (3). Quanto poi alla Morale, non può negarsi, che la corruzion dell' uman cuore, naturale a' figliuoli di Adamo, gl' inclina, specialmente nell' età giovanile, e nella condizion volgare, a convertire in veleno le più salutari medicine. Così avviene che gl' incesti, gli adulteri, gli stupri, i concubinati, ed i vizi ancora contrari alla natura, di cui favellano i Santi Libri, divengano una pietra di scandalo per chi non è tanto spirituale e forte, che si sollevi immediatamente a' misteri , ed a' documenti ivi insinuati: quindi nasce nel cuore il disprezzo dei Patriarchi, l'orrore verso gli Agiografi, l'accendimento della concupiscenza, la licenza del parlare, e la speranza di rimanere impunito dopo siffatti trascorsi. Laonde la Sinagoga Ebrea, prima di essere ripudiata dallo Sposo Divino, e mentre era depositaria de' celesti doni , vietò severamente a' giovanetti di leggere talune parti

⁽¹⁾ Collat. L. X. c. 2. 3. 4. 5. (2) De orig. Boëmor. c. XLIII.

⁽³⁾ BELLARN. L. II. De Verbo Dei Cap. 15.

del Vecchio Testamento (1). Che anzi il BELLAR-MINO racconta, che una donna seguace di Calvino, ritrovandosi in sagra assemblea, mentre vi si leggeva il Capo XXV.dell'Ecclesiastico, dove si espongono l' astuzie delle donne dissolute, esclamò: questa non è parola di Dio, ma del

Diavolo (2).

VII. Inoltre se per antico proverbio la corruzione di ogni ottima cosa è sempre pessima, gione. La fae se il libro veramente ottimo è la Divina Scrit- rare in matetura; certamente nulla vi sarà di peggio, che ria di Reliil presentarla agli uomini depravata. E se per depravare un libro il mezzo più facile esser suole il recarlo in altro idioma; alle traduzioni appunto della Bibbia uopo è rivolgersi con ogni attenzione, assinchè essa in vece di essere il libro delle verità, non divenga, come già chiamolla LUTERO, il libro degli Eretici; poichè bene insegnò S. ILARIO, che dalla prava intelligenza di esso nate sono tutte l'eresie (5). Imperocchè essendo difficil cosa il traslatare le opere antiche sì fedelmente, che i sentimenti dell'autore non ne rimangano o in tutto, o in parte alterati (4); molto più il sarà pel Codice Sacrosanto, di cui ben molti luoghi danno argomento di controversia, non che a' letterati di prima sfera anche a' popoli interi di diverse Comunioni. D'altronde la premura, che ognuno ha di

⁽¹⁾ ORIGENES Homil. I. in Cantic. S. HIERON. in c. I. EZECH.

⁽²⁾ De Verbo Dei. L. II. 15. (3) Extrav. Lib. de Synod.

⁽⁴⁾ Prolog. in Becli.

fargli dire ciò che meglio gli aggrada, e di ristrovarvi difesi, ed autorizzati i propri pensamenti, è un fonte inesausto di tante opposte interpretazioni, quanti sono i deliri degli uomini in materia di Religione (1). Basti osservare, che innumerabili obbjezioni, onde i Naturalisti, e tutti gli Eretici hanno da tanti secoli assalita la nostra augusta Credenza, son prese dalle Scritture erroneamente interpretate; nè posson esser deciferati senza lungamente commentarsi i luoghi della Bibbia in quistione, poichè ve ne ha veramente taluni difficili ad intendersi, che gli uomini stravolgono per la loro, e per l'altrui perdizione (2). Quindi appartiene alla Chiesa, che è colonna, e sostegno della verità (5), ed è assistita dal celeste suo Sposo fino alla consumazione de'secoli (4), di definire il vero senso delle Scritture: il che certamente non dee sperarsi da un privato, che può sovente ingannarsi nel tradurre, nè può sviluppare in una nuda versione tutta la verità per metterla nel giusto suo lume.

Terza ragio-

6. VIII. Quanto a me son di avviso, che ai Porta al- soli Indifferentisti sia questa la più breve, e la più facile via per menare i rozzi al lor sistema. Per verità io non ignoro, che la Tolleranza Politica forma oggidì il partito, cui generalmente appigliansi coloro, che propongono progetti per la

⁽¹⁾ ZIEGLER Episo. Thynecensis Litt. Pastorales ad Clerum. p. 77. et seqq. Vindobonae 1824.

⁽²⁾ II. PETRI III. 16. (3) 1. Ad TIMOTH. III. 1. (4) MATTH. XXVIII. 20.

libertà delle coscienze, per l'accrescimento della popolazione nelle piccole città, e per lo florido stato delle Nazioni; ma l'esperienza ci assicura, che questo partito distrugge l'unità morale, e la tranquillità de' popoli, la dignità, e la sicurezza del culto, e troppo nuoce alla debolezza de' Cattolici, che per la frequenza degli scandali soglion facilmente abbandonare la vera Religione (1). Or dunque dalla Politica Tolleranza, ben dovea derivare anche la Teologica, la quale consiste nel persuadersi, che in ogni Religione, o almeno in ogni Setta Cristiana possa l'uomo conseguire l' eterna felicità. Per aprire intanto, quasi dissi, un canale di comunicazione tra tutte le Sette, e farle comparire tutte figlie di una medesima Rivelazione, e tutte germane fra loro; bisognava appunto tradurre in ogni dialetto la Bibbia, spargerne da per tatto le copie senza numero, mostrare egual premura per qualsisia Comunione, nascondere finalmente ciò, che forma argomento di controversia fra le varie Religioni, e che fa distinguere la vera Chiesa dalle Sette false. E qui vanno a tendere apertamente tutte le cure della così detta Biblica Società (2). Che più ? I rozzi, i quali forma-

(1) Vedi sopra P. I. Teor. VII.

⁽²⁾ Intorno a questa Società non dispiacerà la no-tizia di due Operette, la prima delle quali è di un Commessario della Società Biblica, che ricusò di spargere in Turchia la versione fatta per uso de Turchi medesimi in lingua vernacola, e propria del basso popolo ne' casse; e si separò dalla Società medesima, perchè non si volle aderire al suo consiglio di farsi una versione migliore, ed in termini convenienti alla

no la parte maggiore del genere umano, al vedere, che tutte le Sette venerano, come i Cattolici, un medesimo libro, e servonsi di una stessa traduzione, non sapranno indursi a credere, che siavi tra esse una disserenza tanto essenziale, che escluda dal Regno de' Cieli tutti gli Eterodossi. E se si avvedranno, che tutte le versioni sono pur lette, ammirate, e promiscuamente diffuse; entreranno facilmente nella diffidenza della propria Religione, e vi perderan tantosto ogni attaccamento, ed ogni fermezza. Ghe anzi di leggieri si persuaderanno, che la Sacra Scrittura possa intendersi impunemente in un senso, o in un altro, e che siccome il soffre il Sagro Testo, così non possa prenderne troppo conto la Divina Giustizia. A ciò si aggiungne, che mancandovi la presenza del Testo, manca, dirò quasi, la censura per assicurarsi della verità, e rimangono soltanto versioni fatte senza autorità, e discordanti fra loro. E poichè ciascuna di esse è affatto incapace di determinare efficacemente e per sempre l'animo

dignità del Sagro Testo. L'altra è di uno dei Ministri della Chiesa Anglicana, che ha scritto di proposito contro la Società Biblica, e di quest' Opera si son fatte in Inghilterra parecchie edizioni. Ecco i titoli di ambedue: An Appeul to the Members of the British and Freign Bible Society; on the subject of the Turkish New Testament, printed at Paris, in 1819. Containing a View of its History, an Exposure is ist errors, et palpable proofs of the Necessity of its suppression. By Ebenezer Henderson. London 1824. Thoughts on the tendency of the Bible Society by Rev. A. O' CALLAGHAN.

nostro ad una Religione in preserenza di un'altra: questo vien gittato nel più profondo baratro della perplessità; e mancando parimente le annotazioni, svaniscono insieme gli argomenti degli Interpetri, e le vicendevoli opposizioni; e perciò svanisce tutto ciò che determina i lettori a prendere un partito, ed a fissarsi in favore di una Religione, e non di un'altra. Ecco dunque aperta la più spianata via all'Indisserentismo. Ora l' Indifferentismo ben può dirsi un sistema mostruoso, poichè non vi ha chi ammetta tanti errori, quanti ne ammette chi è indisserente per tutti; nè può farsi maggior torto a Dio, alla propria ragione, ed al genere umano, che col supporsi con tal sistema Dio indifferente al suo culto, degno, o indegno che sia; la propria ragione indifferente al vero, ed al falso; e l'uman genere stoltissimo, che dibbattesi per Religioni, cui dovrebbe essere indifferente. Ma il più mostruoso senza dubbio è l' Indifferentismo, cui tendono i moderni volgarizzatori della Bibbia; perciocchè esso si vuol far nascere, e sostenere immediatamente dalla Rivelazione; quasi che questa servir potesse a tutti gli errori di tutti i secoli, e Dio parlando agli uomini avesse lor conferita piena autorità di dar qualsivoglia senso alle sue parole, e quindi separarsi fra loro, e scomunicarsi a vicenda, cangiando il principio della vera fraternità in sorgente delle più implacabili inimicizie (1).

6. IX. Tutte le obbjezioni su questo articolo possono, a parer mio ridursi, a quattro, alle quali può soddisfarsi con brevissime risposte. La pri-

Risposta alle abbjezioni.

⁽¹⁾ La MENNAIS. Essai sur l'Indifference T. I. ch. 1.

ma è, che la parola di Dio non può nuocere a chicchesia in qualsivoglia lingua si ascolti, o si legga. Al che si risponde col rammentare, che ne Gesù Cristo (1), ne gli Apostoli (2) hanno insegnato così; poichè Iddio non dice tutto per tutti, nè tutti sono egualmente disposti a benricevere la parola di Dio. Le più recondite dottrine delle Sante Scritture, per l'esterna loro apparenza, possono recare molussimo danno ai meno esperti, diceva il NAZIANZE-NO (3). ORIGENE, che era così zelante della lettura de' Libri Santi, a coloro, i quali non sono ancora assodati nella virtù, dava il consiglio di non leggerne alla rinfusa tutte le parti (4). S. Basilio scriveva ad un suo discepolo in questi termini: avverti di non trascurare la lettura, e spezialmente quella del Nuovo Testamento: ma la lettura del Vecchio è bene spesso nociva; non già perchè nocevoli sieno le cose, che vi sono scritte, ma perchè debole si è lo spirito di quegli, che rimangono offesi (5). La seconda obbjezione esagera i vantaggi, che la lezione delle Scritture ha prodotto ne'Protestanti, e vi contrappone la rozzezza de' Popoli Cattolici. Ma a dire il vero l'uomo sostenuto dalla Fede, dalla Speranza, e dalla Carità, e conservando inconcusse queste virtà, non ha bisogno delle

⁽¹⁾ IOANN. XVI 12.

⁽²⁾ I. Ad Corinth. III. 2.
(3) Orat. I. u. 81. p. 21. T. I. Col. 1690. 4) Prolog. in Cant. p. 26. T. III. Paris 1740.

⁽⁵⁾ Epist, ad CHILONEM. p. 127. T. III. Paris 1730.

Scritture, se non per istruire gli altri: talche molti per mezzo di queste tre virtù menano la vita spirituale nella solitudine senza codici (1). Certamente senza carta ed inchiostro i Fedeli possono ritenere scritta la salute ne' cuori per mezzo dello Spirito, e custodire diligentemente la tradizione de' loro maggiori (2). Così avviene a' rozzi Cattolici, i quali o non sanno, o non voglion leggere: così avvenne a' primi Cristiani, i quali ricevettero la Fede, e la Giustificazione, anche prima che si fosse scritto il Vangelo, ed il resto del, Nuovo Testamento, ed anche prima che le versioni dell' Antico venissero nelle lor mani. Ed è notabile, che gli Apostoli, e gli uomini Apostolici in tutti i tempi han convertite, e santificate innumerabili popolazioni col solo ministero della parola, e prima di consegnar loro le Sante Scritture : al contrario i Biblici odierni spendono immensi tesori per divolgare gli esemplari della Bibbia tradotta in tutti gl' idiomi, ne forniscono chi gli vuole, e chi no; ed intanto gl' istessi loro encomiasti non ci parlano o mai, o quasi mai di alcuna conversione : segno evidentissimo, che niuna ve n' ha, e che non si è scelto un mezzo conducente a tal fine. D' altronde le traduzioni volgari della Bibbia possono pur leggersi, se van corredate delle convenienti illustrazioni, e dalla Chiesa sono approvate. Tale appunto è quella di Monsignor MAR-TINI, cui va premesso un breve del Pontefice

Digitation Goog

⁽¹⁾ S. Avg. De Doctrina Christi. Lib. I. cap. 19. (2) S. IREN. Adv. Huer. Lib. 111. cap. 4.

Pio VI. Ma da ciò traggono la terza obbjezione gli Avversari, con cui pretendono mostrare l'utilità di siffatti lavori. Rispondesi però: non è approvata, come eglino asseriscono, la mentovata Versione, perchè Version volgare, ma perchè conforme alle dottrine della Chiesa Cattolica, rischiarata da sode, ed opportune annotazioni, che allontanano lo scandalo de' deboli, come chiaramente apparisce dalle parole del medesimo Breve (1). Quanto a' Protestanti in fine, de' quali encomiasi la coltura in materie religiose, questa non è da invidiarsi certamente : poichè vediamo già avverata la gran predizione del Bossuer. che a forza di leggere Scritture, e di intenderle secondo lo spirito privato, anzi il capriecio di ognuno, non si sarebbono trovati forse più dieci individui, che farebbono una stessa Professione di Fede; e tra gli stessi Pastori, non che nel popolo sarebbe crestinto fuormisura il numero de' Sociniani, de' Deisti (2).

Ragioni particolari per la Liturgia. X. Parimente abbiamo particolari ragioni per riconoscere, che non debbasi far veruna mutazione sul linguaggio, che nella Liturgia ha sempre adoperato la Chiesa Romana: e siffatte ragioni appartenendo all'interesse della Religione, debbon molto valutarsi dal Principe, che n'è il protettore. Imperocchè in generale le parole della Liturgia o son dirette a Dio, e questi intendendo ogni lingua non richiede, che

(2) Avvertissement aux Protestants, 1, N. 39. L. V. 13, N. XV. N. 122, N. 1.

⁽¹⁾ Ecco l'espressioni del Breve : eas addidisse animadversiones , quae a SS. Patribus quodvis abusus periculum amoveant.

gli si parli nel linguaggio del popolo; o son dirette a cose materiali, come sono le consagrazioni, e le benedizioni; e le cose materiali non intendono alcuna lingua, sicchè il sostituire una nuova all' antica è impresa da ozioso; o finalmente son dirette agli uomini, come il Battesimo, l'Assoluzione ec., e queste essendo ben poche, e notissime a tutti già s' intendon dai Fedeli; e se pur non s' intendessero, potrebbono tuttavia produrre il loro effetto (1). Inoltre è convenientissimo, che le parole de' Sagramenti si conservino in formole fisse, e che si prosferiscano nello stesso modo da tutti; affinchè si eviti il pericolo di cangiamento, e di depravazione: il che come facilissimamente avverrebbe, se tutti non si servissero della stessa lingua , così dissicilmente avviere , quando non vi si introdurranno favelle diverse (2). Che anzi essendo le lingue viventi inevitabilmente soggette a cangiarsi di secolo in secolo, dovrebbe iu conseguenza sosfrir perpetue alterazioni e vicende la Liturgia della Chiesa; e ciò non avverrebbe senza evidente pericolo di corrompersi le espressioni, ed i sentimenti. Intanto ad onta delle versioni, che si facessero del Messale, del Rituale, del Pontificale, del Breviario; la maggior parte delle cose supercrebbe sempre l'intelligenza del popolo, che sovente non capisce ne pure l'orazione Domenicale, quan-

(2) BONA Rerum Liturgicar. Lib. I. cap. 5.

⁽¹⁾ S. Avo. De Adulter Conjug. Lib. I. cap. XXVI, et XXVIII. Concil. Carthag. IV. Canon. LXXVI. S. Leo I. Epist. XCl. ad Theop.

tunque la reciti ogni momento (1). Altronde molte cose della sacra Liturgia debbono profferirsi a voce bassa, come ha definito il Concilio Tridentino (2), e come han dimostrato i nostri Apologisti (3). Qual vantaggio adunque si avrebbe parlando il volgare, quando il popolo nol sente? L'unico effetto sarebbe, che i Ministri del Santuario, contenti di leggere il volgare, si disobbligherebbero dallo studio del latino; ed in conseguenza non leggerebbero i Padri, nè intenderebbero le Scritture (4): il che quanto riuscirebbe pernicioso, ben s' intende da chiunque conosce le funeste conseguenze dell'ignoranza generale del Clero.

Risposta ad una obbjezio-

XI. Ma il popolo, gridan forte gli Avversarj, come sarà istruito? Come entrerà nello spirito di preghiera? A che gli gioverà l'assistere. a' Divini Misteri? Risponde per noi il Bossuet: di che mai vi dolete? Perchè non riconoscete piuttosto l'onore dell'antichità nel linguaggio, di qui si serve la Chiesa Romana? Avvezza allo stile, alle espressioni, ed allo spirito de' Padri antichi, che riguarda per suoi Maestri, ella gode di aver tuttora in bocca, e di conservare illibate le preghiere, le Collette, le Liturgie, le Messe, che i Gran Pontefici S. Leone, S. Gelassio, S. Gre-

⁽¹⁾ Risposta del Vescovo di Fiesole a' punti ecclesiastici trasmessi dal Grun Duca di Toscana. p. 86. et seq. e Risposta del Vescovo di Montalcino. p. 497. Fir. 1787.

⁽²⁾ Sess. XXII. Can. IX.

⁽³⁾ Beilarm. De Missa. Lib. VI. cap. 12. (4) Id. De Sacram. Lib. II. cap. 31.

GORIO proferivano al sacro Altare son già dieci, o dodici secoli ... Gia vi abbiamo avvertiti, che il Concilio di Trento ha pensato alla vostra istruzione; noi vi abbiamo data un' esposizione della dottrina Cattolica, il catechismo, la spiegazione di tutti i misteri, un uffizio, ove sono in volgare le più comuni preghiere della Chiesa; e se ciò non basta, siamo pronti a darvi in iscritto, ed a viva voce la lettera, e lo spirito di tutte le preghiere Ecclesiastiche parola per parola ... Riconoscete adunque, che i vostri ministri co' loro vani lamenti non pensano, che a muover lite alla Chiesa nascostamente, e non cercando che un' occasione di romperla co' loro amici, e co' loro fratelli, la pace, e la carità non è in essi (1). Oltracciò nello spirito, e nelle preghiere della Chiesa, aggiugneremo con un altro Prelato, potranno entrare i Fedeli, subito che i Parochi non trascurino il lor dovere, inculcato anche dal Tridentino, di spiegare cioè spesso al popolo non meno il Religioso Mistero delle cerimonie, che il significato delle parole, di cui si serve la Chiesa nell'amministrazione de' Sacramenti; e se i Vescovi procureranno, che in mano de' Fedeli vi siano quei piccioli libri devoti, che ne contengono le volgarizzazioni; senza che debbasi in ciò variare la pratica oggi costante fra noi ed universale, benchè in cosa accidentale (2).

⁽¹⁾ Ocuvres T. VI. Instruct. Past. sur les promess. etc. §. 42.

⁽²⁾ Risposta del Vescovo di San Sepolero. p. 192. Fir. 1787.

Nè vale il dire, che i Greci, e gli Armeni celebrano la Messa nell'idioma Greco, e Armeno, mentre son fra loro pure i Cattolici; poichè è ben diversa la lingua della Liturgia da quella del volgo, ed essa appena dagli nomini dotti è intesa; anzi sono assai più tra noi coloro, che intendono il latino, che presso di essi coloro, che intendono l'antico idioma (1). Quantunque poi vogliasi comunemente, che gli Apostoli abbiano nella fondazione delle Chiese introdotta la Sacra Uffiziatura nel linguaggio generalmente più noto (2), perchè le circostanze della nascente Chiesa così richiedeano; tuttavia ben conveniva, che l'antico linguaggio non più si cangiasse, e rimanesse anche in ciò una testimonianza della invariata costanza del Cattolichesmo. Che anzi è sostenuto da si giuste ragioni il decreto del Tridentino, il quale ha proibita la celebrazione in lingua volgare (5), che pur la semplice versione del Messale fatta dal P. Vois nel 1660 mosse gran disturbo nella Francia, e venne condannata da ALESSANDRO VII. ne vi mancò l'autorità Reale per mandare ad effetto il decreto del Pontefice (4).

⁽¹⁾ BENED. XIV. De Sacr, Missae. Lib. II. c. 2.
(2) BOCQUILLOT Liturgia. Lib. I. cap. 14. MARTENE De Antiquis Ecclesiae Ritibus. Lib. I. cap. III.
att. 2.

⁽³⁾ Sess. XXII. cap. III. Vedi SISTO SENESE Biblioth. Sanct. lib. V. cap. 172. et Lib. VI. cap. 263. Boucat. Theol. Patr. T. V. Diss. I. De sacris Cuerem. art. 2.

⁽⁴⁾ La narrazione del tutto può trovarsi nella Biblioteca de' Critici Sacri. T. IV. p. 533, e nel P. FONTANA Adversus Quesnellianas Propositiones. T. III. p. 916.

COROLLARI

I. Se la felicità dello Stato dipende in gran Si lasci pure parte da che i lavoratori non siano distolti dal nel suo antiforo mestiere, nè si sollevino alla classe de'let- co idioma. terati (1); amar non debbe il Governo, che tutto il popolo pretenda di studiare, e d'intendere le Sacre Scritture, di deciferarne le controversie, e di pronunziar decisioni. Laonde non è lodevole consiglio il diffondere nelle mani di tutti le Versioni Bibliche, e molto meno quelle, che sono o fallaci, o sospette di errore. Si proccuri l'istruzione del Popolo intorno alle dottrine rivelate; ma si avverta, che non la vivacità nell' intendere, ma la semplicità nel credere rende sicurissima la moltitudine (2). Si esegua poi inviolabilmente il notissimo Decreto della Sacra Congregazione dell' Indice: quod si huiusmodi Bibliorum versiones vulgari lingua fuerint ab Apostolica Sede approbatae, aut editae cum annotationibus desumptis ex SS. Ecclesiae Patribus, vel ex doctis, catholicisque viris, conceduntur (3).

II. Ed affinchè non si mostri alcuna incostanza nella Religione, e si serbi il dovuto rispetto alla le veneranda antichità Cattolica, dovranno ritenersi Bibliche.

Regola da

⁽¹⁾ GOETHALSIUS De felici, et infelici Republica ad Senat. Burgens. p. 5. Lovanii 1567. (2) S. Avo. Contra Epist. quae vocant. Fundament.

Manichaeor. Cap. IV.
(3) Decret. Die XIII. Iunii 1757. approbante P.

M. Benedicto XIV.

non solamente i Riti, ma la lingua ancora, che dalla Chiesa si prescrive (1); nè ciò sarà poco giovevole alla conservazione dell'ordine pubblico, che ha strettissimo rapporto colla Religione. Bisogna soltanto vegliare, che i Pastori, e tutti coloro, i quali han cura di anime, o di per se stessi, o per mezzo altrui spieghino al popolo le verità rivelate, i misteri che si celebrano, i Sagramenti che si amministrano; e ciò basterà a far conoscere alla plebe Cristiana tutto il più conducente al suo miglioramento (2). Si faccia ancora al popolo la bella esortazione, che S. OTTONE Vescovo di Bamberga facca a' Pomerani, di cui fu l'Apostolo: io vi esorto, e v' invito, poichè non debbo costringervi, che de' vostri figliuoli ne diate al Chericato coloro, che siano stati prima istruiti nelle lettere umane ; affinche voi stessi per mezzo loro, come le altre nazioni, possiate avere della lingua vostra Cherici, e Sacerdoti, che siano esperti nella latinità (5).

⁽¹⁾ ALBITIUS De Inconst, in Fide. P. I. c. 34. n. 45. et seqq.

⁽²⁾ Veggasi il Card. PALLATICINI Storia del Concilio di Trento. L. XVIII. c., 10. e NATALE ALES-SANDRO Hist. Eccl. Sec. XV. et XVI. Diss. XII. Art. 12. (3) SURIUS VII. Sanctor. Die 11. Jul.

TEOREMA II.

L' OSSERVANZA DELLE FESTE GIOVA ALLO STATO.

I. DE la Chiesa principalmente nelle Feste spiega a' suoi Figliuoli le Divine Scritture, e progressi dalgli fa assistere alla sua Liturgia; non è mara- rore. viglia che i nemici della verità, e del bene abbiano pur presa di mira l'osservanza delle Feste, e che noi qui dopo il Teorema precedente proccuriamo difenderla dalle loro calunnie. Dopo quegli antichi Filosofi, che negarono alla Divinità tali atti di culto (1), niuno prima dei Pietrobusiani, e de' Viclessisi si scagliò contro all' osservanza delle Feste (2). Indi Lutero, e CALVINO, comechè tolte non avessero a'giorni festivi le antiche loro prerogative, impugnarono tuttavia il diritto, che la Chiesa ha di obbligare i Fedeli ad osservargli (3). Poscia molti Protestanti han di proposito combattute le costumanze, e gl'insegnamenti della Chiesa Cattolica intorno alle Feste: e quantunque confessassero l'antichità di esse, tuttavia non lasciarono di porle in disprezzo nelle menti de' Leggitori (4). Son convenuti in fine taluni Filosofi, e Politici, a dare un passo più oltre, cioè ad insegnare, che il numero prodigioso delle Feste è stato inven-

⁽¹⁾ LACTANT. FIRM. Divin. Instit. L. II. c. 3.

⁽²⁾ THOM. VALDENSIS. Tom. III. Tit. XVI. c. 140. (3) CALVIN. Instit. L. II. c. 8.

⁽⁴⁾ Moshelm. Histor. Ecclesiast. T. IV. P. II. c. 4.

tato per favorire le osterie, che le Feste riempiono le prigioni, e danno da vivere agli sgherri, agli scrivani, a' magistrati criminali, ed a carnefici; ecco fra di noi la sola causa delle Feste. I campi Cattolici restano appena coltivati, mentre le campagne Eretiche lavorate ogni giorno producono delle ricche messi (1). Si è attribuito ad un pregiudizio che ne' paesi Cattolici, ed anche in molti paesi Protestanti l'agricoltura resta ancora si imperfetta, perchè uno zelo religioso troppo male inteso, e troppo poco politico, non fa salutari diminuzioni agli eccessi delle Feste (2). La Filosofia sempre più audace nelle sue pretensioni giunse finalmente a progettare, che si eseguisse l'abolizione di tutte le Feste Cristiane; e lasciando una sola Festa all' Essere Supremo, ed all' immortalità dell' anima, altre poche ne dedicò a' varj obbjetti, che non val la pena di rammentare (3). In somma sono continue oggidì le voci degl' Increduli, le quali ripetono le parole degli empi antichi: facciam cessare sulla terra tutti i giorni festivi di Dio (4); e sono anche più continue le voci dei

S. 4. BINGHAM. Orig. Eccl. Lib. XX. cap. BEAUSOBRE Histoire du Manichéisme. T. II. Liv. IX. ch. VI. S. 13. HOSPINIAN. De orig. Festor. Gen. 1674. Centuriatores Magdeburg, Cap. II. et seq. Centur. L Lib. II. Cap. VI.

⁽¹⁾ VOLTAIRE Dict, Philos. art. Fêtes.

⁽²⁾ BEILFELD Instit. Polit. T. L ch. IX. J. XVI. p. 297. Leide 1767.

³⁾ Moniteur universel. An. II, n. 229. p. 928.

falsi Politici, che a' popoli, i quali domandano di recarsi nelle Chiese per offerire a Dio il Sagrifizio, rispondono con FARAONE, andate ai vostri lavori (1). Ecco dunque la necessità di stabilire i principj, su cui poggia la nostra Tesi; ed ecco perchè mi fo un dovere di proporne. una brieve dimostrazione.

II. Iddio, come è Signore di tutti i luoghi per la sua immensità, così per la sua eternità è Religione, che Padrone di tutti i tempi ; e però se per mo- eil primo instrare egli la padronanza ch' ha d' ogni luogo, se n'è riserbati alcuni per se, destinandoli ad onor suo, ed ha costituite le Chiese; così per mostrare la padronanza di tutti i tempi ben era ancor convenevole, che tra essi ne scegliesse per se parimente alcuni, con dedicargli al suo culto, e costituisse le Feste. Su ciò si appoggia il terzo Comandamento del Decalogo, di santificar le Feste. Comandamento degnissimo d'ogni venerazione, e d'ogni ubbidienza; mentre ci viene intimato da due Leggi insieme le più eminenti : dalla Naturale cioè, e dalla Ecclesiastica. La Legge della natura richiede, che assegnandosi alle azioni più importanti il suo tempo, molto più se ne assegni agli affari della Religione ; assinchè l'anima in esso più di professione s'impieghi all' onor Divino, e più di proposito insista al proprio profitto (2). È certamente dalla santificazion delle Feste in gran parte dipende il culto di Dio, di cui il sen-

⁽¹⁾ Exod. V. 4. (2) S. THOM. Summ. Theol. II. 2. Quaest. CXXII. art. 4.

timento si dissiperebbe fra le occupazioni continue della vita; se Iddio non avesse consacrati alcuni giorni per pensarvi più seriosamente, e per rinnovare in se stesso lo spirito della Religione (1). Che se la Religione, come abbiamo più volte dimostrato, considerar si dee qual primo bene de' popoli, e primo interesse dello Stato; è facil cosa il conchiudere, che debba la osservanza delle Feste formare una cura particolare di chiunque saviamente vuol governare.

La Chiesa ha sempre riguardato questo punto come importantissimo a'Fedeli.

III. La Legge della Chiesa altro non fa. su questo punto già conosciuto dalla naturale, che determinarne con precisione il tempo. Vuole che questo prima sia la Domenica, sì perchè in Domenica si principiò la Creazione del Mondo, sì perchè Cristo in Domenica nacque, in Domenica risuscitò, e in Domenica mandò lo Spirito Santo, da lui promesso. E se alla Domenica aggiugne poi varj altri giorni tra l' anno, il fa affinche Dio sia più frequentemente, e più fervorosamente da' suoi Fedeli con grati ossequi riconosciuto (2). Che poi la Chiesa abbia l'autorità di fissar questi giorni, non può negarsi da chiunque si rammenta di quelle chiarissime parole del Salvatore; qualunque cosa legherete sulla terra, sarà legata ne' Cieli; e qualunque cosa scioglierete sulla terra, sarà sciolta ne' Cieli (3); chi ascolta voi, ascolta

⁽¹⁾ Bossu ET Politique tirée de l' Écriture. P. II. Lib. VII. art. V. prop. 3.

⁽²⁾ S. THOM, Summ. Theol. II. 2. Quaest. CXXII. art. 4.

⁽³⁾ MATTH. XVIII. 18.

me ; chi disprezza voi , disprezza me , e chi disprezza me, disprezza colui, che mi ha mandato (1). Può riflettersi ancora, che essendo la santificazion delle Feste una cosa in se stessa pia, buona, lodevole; tocca a chi governa le cose spirituali assegnarne il numero; poichè in ogni società appartiene a'Superiori il promuovere il bene de Sudditi, ed imporre al pubblico le regole; onde ciò, che in se stesso è buono, venga con autorità, e con ordine promosso, e praticato. Imperocchè siccome a' Principi secolari appartiene il dar precetti legali, che determinano il diritto naturale intorno a ciò, che riguarda al temporal bene comune; così appartiene a' Prelati Ecclesiastici il prescrivere co' loro statuti quelle cose, che concernono al comune vantaggio de' Fedeli negli affari spirituali (2). Che altronde il giorno di Domenica appena dopo l' Ascensione di Cristo al Ciclo sia stato venerato qual festivo, a nissuno puo esser in dubbio, ed il confessò anche un gran nemico delle Feste cioè l'Hospiniano (5); poichè chiaramente si deduce da vari luoghi delle sante Scritture (4); siccome da' Padri della Chiesa si apprende l'istituzione ancora delle altre solennità (5), di cui i nostri Apologisti han lungamente ragionato (6).

⁽¹⁾ Luc. X. 16.

⁽²⁾ S. THOM. Summ. Theol. II. 2. Q. CXLVII. art. 3.

⁽³⁾ HOSPINIAN. De orig. Festor. Cap. VIII. (4) Act. XX. I. ad Corinth. XVI. Ad Roman. XV.

⁽⁵⁾ S. HIERON. in Cap. IV. ad Galatas S. AUGUST.
Contra ADIMANTUM. Cap. XVI. et Serm. De Tempor. CCLV.

⁽⁶⁾ V. ORETSER, De Festis Christ, Lib. I. c. VI. ct seqq.

litica sulleFe-

IV. Ma risalendo a più alta antichità, posministra una siam noi dare uno sguardo agli Ebrei. La legge intimata loro da Mose, essendo una legge tem. porale, promettea benedizioni temporali, e minacciava temporali maledizioni (1). Iddio nel governo di quel popolo prese le parti di un Legislatore, che non curava soltanto la celeste felicità, ma ben anche la terrena; e quindi tutte le osservanze, che gli prescrisse, tendevan pure a renderlo florido, ricco, potente, temuto dai suoi nemici, e rispettato in tutta la terra. Or con quale severità gli prescrisse l'ozio nelle Feste, assicurandolo di non temere per questo la povertà? Chi profanerà il Sabbato, sarà reo di morte, son parole di Dio (2): ed essendosi un nomo trovato reo di averlo violato, per Divino comando venne punito coll' estremo supplizio (3). ESDRA, vedendo esercitarsi le opere scrvili in Gerusalemme ne'giorni festivi, ne fece le più alte querele; ed illustrato dallo Spirito Divino, di cui era ripieno, attribuì a questa colpa la cagione delle sventure, onde era il popolo oppresso (4). Gran promesse, al contrario, di beni temporali furono fatte da Isala agli osservatori del Sabbato; poichè il Signore non solamente esibi loro le delizie spirituali nell'esercizio del culto, ma eziandio la potenza, e la floridezza, anzi il possesso tranquillo delle lor terre. Nè gli Ebrei si restrinsero ad osser-

⁽¹⁾ Deuter. XXVIII. 1. et seqq. (2) Evod. XXXI. 14.

Num. XV. 32.

⁽⁴⁾ II. Eson. XIII. 15, et seqq.

vare con somma religiosità il solo Sabbato; poichè è cosa notissima, che molte altre. Feste furono istituite, parte a'tempi del loro primo Legislatore, parte in cpoche assai posteriori; del che ben molti Scrittori hanno copiosamente trattato (1); nè Iddio giudicò, nè gli uomini mai sospettarono, che per ciò soffrisse discapito alcuno ne' suoi interessi la Nazione.

V. Ma mettendo un poco da banda gli Ebrei, Le costumanchi ignora il gran numero delle Feste gentile- tili ne somsche? I Greci n'ebbero una varietà prodigio- ministrano un'altra. sa (2); i Romani par che facessero a gara per non lasciarsi sorpassare (3); e la venerazione, con cui furono solennizzate, e l'ozio, che vi si richicdea, meritano una particolare attenzione (4). Al certo è da avvertirsi, che vi erano duc caratteri opposti nelle Feste religiose dei

⁽¹⁾ Cioè il MAIMONIDE Lib. De Festis. JONSTO-NUS Schediasma De Festis Hebraeorum. Uratislaviae 1660. PFEIFFERUS De Festis Hebraeor. Wittembergae 1666. MEYERUS De Origine Festor. Judaeor. Amst. 1693. RELANDUS Antiquit. Vett. Hebraevr. P. IV. ed altri.

⁽²⁾ MEURSIUS Graecia feriata. Lugduni Batav. 1619. CASTELLANUS De Festis Graecor. Antiverp. 1617. FASOLDUS Graecor. vett. sepredeyes. Jenae 1676.

⁽³⁾ NEAPOL. Anaptyxis ad fastos Ovidianos. Antwerp. 1639. MORESTELLUS Alypion, seu liber De priscorum Romanorum Feriis. Lugduni 1605. SIC-CAMA Praecidanea ad fastos Kalendarum Romanor. Campis 1599.

⁽⁴⁾ CICER. De Leg. L. II. Cap. XII. p. 1216. T. IV. Ed. Verburg. Amstelod. 1724. ERNSTIUS De Studiis diebus festis non competentibus. RUELLIUS De Religione Gentium circa Festa. Cellis 1663.

Gentili, l' uno era il disegno filosofico, l' altro il colorito poetico (1): e mentre questo si mostrava sotto l'aspetto di stranissime bizzarrie. quello mirava all' indicazione di mistiche idec, ed all' oggetto politico di sostenere la religione nell'animo de' popoli (2). Nè può dubitarsi , che tanti Legislatori, e tanti popoli per clima, per costituzione politica, e per Religioni disparatissimi non sarebbero convenuti intorno all'osservanza delle Feste; se alla voce della Natura, che la richiede, si fosse opposta quella della Politica.

Religione cara al popolo.

VI. E per verità la Religione, che co' suoi precetti, e colle limitazioni, onde circoscrive la nostra libertà, riuscir-potrebbe nojosa a taluni, diventa carissima a tutti per quel ristoro, e quella gioja, che dalle Feste è inseparabile. PLATONE (5), e SENOFONTE (4) non han lasciato di far tralucere questo scopo nella desiguazione delle Feste. Certamente il popolo desidera un tempo destinato all' allegria: e quando questo è congiunto con un motivo religioso, non solamente lo trattiene da' disordini, che l'allegria potrebbe portar con se, ma lo attacca sempre più alla stessa Religione : e perciò gli Ateniesi impedivano ancora di metter le mani addosso a qualsivoglia reo in queste cir-

^{(1) (} M. CHAUSSARD) Fétes, et Courtisannes de la Grice, Introduct, T. 1, p. 24, Paris 1801, (2) Idem ibid, T. III, p. c segg. (3) De Legib, L. VIII, 828, T. II, Ed. Steph.

⁴⁾ Hist. Grave. Lib. IX. p. 521, et De Republ. Athen, p. fov. ed. Ant. Steph.

costanze (1); ne poteasi allora riscuotere il pegno, o qualsivoglia debito (2). D'altronde è pur necessario all'uomo un ristoro per non soccombere al continuo travaglio, da cui rimarrebbe oppresso; ed è convenientissimo altresì. che a questo ristoro si accoppiino gli atti del culto, che non avrebbono un tempo più opportuno, e che riuscirebbono in altra occasione meno utili, e graditi (5). Gli Dei, dicca PLA-TONE avendo compassione del genere umano nato per la fatica, e per la miseria, ne ordinarono i riposi, cioè i giorni festivi in loro onore, quasiche presedessero essi alle Feste, onde gli animi degli uomini con queste festive delizie si risanassero (4). Deminion I de

VII. Mentre però le Feste sostengono la vita degl'infelici lavoranti, fanno pure agli uomini o- nano l'avaripulenti un gran vantaggio; gli avvezzano cioè a guono le classi quella moderazione, senza di cui non può es- ile Cittadini. servi alcuna virtù. ARISTOTILE chiamò l' avarizia una malattia incurabile (5). Bione la intitolò metropoli di ogni malvagità (6). Non può essere questa passione dal buon Legislatore altramente frenata, che coll'apporvi delle savic moderazioni: ed una tra questa è certamente il non permettere, che opprima l'avaro se stesso, e le persone da lui dipendenti con fatiche non in-

zia, e distin-

⁽¹⁾ PETITI Leg. Act. p. 17. ct seq.

⁽²⁾ MEURS. Grace. Ferial. p. 148. . (3) CICER. De Leg. Lib. II. Cap. XII. p. 1216.

T. IV. Ed. Verburg. Amstelod. 1724.

⁽⁴⁾ De Leg. Lib. II. p. 653. Ed. Steph. (5) Ethic. Lib. IV. T. III. p. 59. Paris 1654. (6) Stobael Eclog. Seim. X.

termesse. Sappiamo in vero, quanto gli antichi erano crudeli co' lavoratori, quanto ne esigevano di travaglio, e quanto poco di compenso lor davano (1). Ecco una delle ragioni, per le quali s'introdusse dalla Religione de' Greci l' uso delle Feste (2). L'uso ancora delle Ferie presso i Romani, le quali impedivano di farsi qualunque opera laboriosa, che non fosse o diretta a' sagrifizi, o richiesta da urgente necessità (5), ebbe un tal politico motivo: e ve n'erano molte in tutto il tempo dell' anno, che luuga cosa sarebbe il noverare (4). Nè si offendeano perciò i nobili, ed i ricchi; che anzi era per essi un titolo di onore, e distinzione ; giacchè l'obbligo di astenersi dalle opere servili non cadea sopra di essi direttamente, ma restava tutto sopra i poveri, e sopra i plebei, che soli in siffatti travagli soleano trattenersi (5).

VIII. I Čristiani intanto debbono innalzare ta delle Fe- la lor mente a pensieri più sublimi, e ricorste chiuma sul darsi, che nelle mani di Dio è la povertà, popolo le be- neclizioni di e la ricchezza (6), che egli apre la sua mano,

Dio;

(3) MACROB. Saturn. Lib. I. c. 1.

(5) LAZIUS Comm. Reipubl. Rom. Lib. XI. cap.
1. SIGONIUS De antiq. Iuris, civ. Rom. Lib. II.

⁽¹⁾ COELII RHODIGINI Lib. XXV. c. XXI.

⁽²⁾ P. Arr Recherches philosophiques sur les Grecs. P. II. Sect. IV. art. III. T. I. p. 282. e segg. e P. III. Sect. VII. art. V. p. 176. c segg. Berlin. 1788.

⁽⁴⁾ Rosin. Antiquit. Roman. Lib. IV. c. 3. et seq. Kippingus Antiquit. Rom. L.I. c. X. §. 2. Brissonius. De Formul. Lib. 1. c. 100, et seq. Scalius in Festum.

c. XX. (6) Eccli, XI, 14.

ed empie tutte le genti di benedizioni (1), e che non gastiga i popoli colla miseria, se non per lo peccato (2). Sanno altronde, che egli essendo un Dio geloso del suo culto (3), ha punito severamente si nell' Antico, come nel Nuovo Testamento i trasgressori del precetto, di cui ragioniamo. Se voi guardando le mie Feste, disse egli per bocca di GEREMIA. non permetterete che per le porte della vostra città entrino some nel giorno di Sabbato ; io vi farò per queste porte medesime entrare i vostri Re gloriosi per tutti i secoli. Ma se per lo contrario voi non le serrerete ad ugni servil faccenda, io vi protesto che manderò a fuoco questa Città, finchè essu cada giù tutta ridotta in cenere (4). Eglino, aggiugne per bocca di Ezecchiello, hanno violati i miei Sabbati, ed io ho detto di versure il mio furore sopra di essi, e distruggergli (5). Ed acciocchè non si creda, che se Iddio minacciava de' castighi ne' tempi andati a' violatori di un sì giusto divieto, gli abbia poi dimenticati ne' presenti ; raccoglierei volentieri ben molti avvenimenti, ne' quali Iddio ha prodigiosamente mostrato, quanto siagli a cuore, che si osservino puntualmente quelle solennità, che egli ha riserbate al suo culto (6); se non temessi di esser

⁽¹⁾ Psalm, CXLIV. 16. (2) Proverb. XIV. 34.

⁽²⁾ Proverb. XIV. 34 (3) Exod. XX. 5.

⁽⁴⁾ XVII. 24.

⁽⁵⁾ XX. 11. et 16. XXII. 8. XXIII. 38.

⁽⁶⁾ VINC. BEILUAC. L. II. C. 11. JAG. MEYERUS L. II. Annal, An. 861. SURIUS in Vita S. Hune-

deriso dagli odierni ipercritici, i quali, quanto rispettano i racconti anche di un solo Istorico Greco, e forse di Greca sede, altrettanto disprezzano i racconti degli Storici della Chiesa, ancorchè per probità, e per sapere samosi. Ma comunque non veggansi i castighi cogli occhi nostri, non però hassi a credere, che la Divina giustizia lasci anche in questa vita il delitto impunito, e che la sterilità delle raccolte, le tempeste, le malattie, le mortalità, ed altri infortuni non possan venire per punizione delle Feste non onorate. Tutti i popoli della Terra hanno attribuito all' ira de' Numi le pubbliche sventure; cd anche per questo motivo i Principi Cristiani minacciarono gravissime pene a'violatori delle Feste (1).

e specialmente le spirituali. IX. Ma poichè il Cristiano non dee solamente limitarsi alla temporale felicità, dee bensì prender di questa quanto gli basta per l'eterna; bisogna, che pur dell'eterna abbia cura un Go-

gund. 25. Auc. Bonar. in Vita S. Franc. parl. 5. Greo. Turon. L. l. De gloria Martyr. c. 15. Annuae Soc. Jesu. An. 1580. In vita S. Austergisil.

SURIUS 20. Maji. BARON. An. 993. n. 8.

(1) Una parte ne ha raccolta il Grettsero De Fesis. Lib. 1. cap. 13. Ingostad. 1612. Debbono aggiungervisi le seguenti Ordinanze de' Re di Francia, e gli Arresti de' Regolamenti della Corte: Lettere Peetti de' 7 Gennajo 1520; Editto di CARLO IX. in Gennajo 1560; Ordinanza di ERRIGO III. del nese di Maggio 1579; di LUIO XIII. nel 1610; di LUIOI il Grande la Dichiarazione de' 16 Dicembre 1698; Arresto del Consiglio di Stato nel 1666; Arresto del Regolamento di CLERMONT de' 14. Dicembre 1665. e del Parlamento de' 5. Settembre 1667. ed altre.

verno Cristiano. Or qual tempo sarà più proprio, che quello delle Feste, per attendere all' affare dell' eternità ? Feriari nostrum non est aliud, quam animae aliquid eorum aggerere, quae firma sunt; et festos dies nos quoque agitamus, ut spiritui gratum est, dicea S. GREGORIO NAZIANZBNO (1). In questo tempo preziosissimo si esegue il gran detto dell' Apostolo: vi preghiamo fratelli, che attendiate con quiete al grande affare, che avete per le mani, che è di salvarvi; al paragone del quale affare gli altri negozi, per cui s'immerge l'uomo in tante sollecitudini, e s' infievolisce fra tanti stenti, non meritano neppure il nome di negozio: rogamus vos fratres, ut quieti sitis, et vestrum negotium agatis (2). E per verità quid prodest homini, si mundum universum lucretur, animae vero suae detrimentum patiatur (3)? E pur non si tratta certamente di guadagnar l' universo con quei pochi soldi, che vengono a perdersi colla quiete de' Giorni Festivi : che se si trattasse di una ingente somma, per non soffrirsi tanta perdita, la Chiesa pia madre permetterebbe in tal caso di lavorare. Ben si apposero adunque i primi Cristiani, i quali non solo in qualunque giorno perseveravano nell'ascoltare le istruzioni degli Apostoli, nella comunicazione del Pane Eucaristico, e nella orazione (4); ma nei

⁽¹⁾ Hom. XLIV. vet. ord. XLI. ord. nov. Lou-vardii T. 1, p. 731, Paris 1778,

⁽²⁾ I. Ad Thessalon. IV. 11. (3) MATTH. XVI. 26.

⁽⁴⁾ Act. Apostol, 11. 41.

giorni Festivi particolarmente attendevano a queste opere di pictà, ed agli atti della Cristiana

misericordia (1).

Risposta ad

X. Del rimanente io non ignoro, che non una obbjezio- solamente gl' Increduli, i quali vorrebbero l'abolizione di tutte le Feste, ma taluni ancora tra' quei Cristiani, che insistettero acremente per la diminuzione delle medesime, presero appunto occasione da' disordini soliti ad avvenire per l'ozio di questi giorni. (2). Ma che sciocchezza è mai questa? Di qual cosa, anche più santa, non può abusare la malizia dell' uomo? Dovrebbero adunque gli stessi Sagramenti, gli stessi Tempi, gli stessi Altari distruggersi, perchè i Sacrileghi gli profanano? E può perdersi un bene permanente, per impedirsi un -mal passeggiero? La Chiesa ha fatto capire a' suoi figlinoli, che cosa pretende da essi in questi giorni (5): anche le civili Leggi chiaman questo un tempo di castità (4), ed a tal uopo hanno dato le più savie provvidenze: la colpa è dunque non della Legge, che ha istituite le Feste, ma di chi non la esegue. Iddio fece sentire il suo abbominio per le Festività mal ce-

2) THIERS De Festor. Dier. imminutione. Cap.

Ug zrdw Google

⁽¹⁾ Ibid. XX. 7. I. Ad Corinth. XVI. 2.

XXII. 5. IX. p. 183. Paris, 1677.
(3) S. Avoust. De Civil, Dei. Lib. III. Cap. 4. Contra FAUST. Lib. XXXII. cap. 11. et seq. S. Isi-DOR. De Ecclesiasticis Officiis. Lib. 1. cap. 34. S. GREG. Homil. XXVI. in Evangel. NICOLAUS. 1. in responso ad Consulta Bulgar. Collect. Concil. T. XXII. n. 10. p. 441. ed. Reg.

⁽⁴⁾ De Episcop. Aud. L. III. S. Quis enim.

lebrate dagli Ebrei; ed intanto non le aboli (1): come dunque le sue abolirà la Chiesa ? Ne qui io voglio ommettere, che il LEIBNIZIO, sebben Protestante, disapprovò tuttavia un Autore, che pensò di sopprimere le Feste a cagion degli abusi; si tolgano gli abusi, diceva egli, e si lascino sussistere le cose (2).

XI. Quando ci oppongono poi la perdita, che fanno i lavoratori per la intermissione del un'altra obtravaglio; potremo rispondere, che è questa ben compensata da que'beni tanto privati, quanto pubblici, tanto temporali, quanto eterni, che abbiamo di sopra accennati. E. cosa notissima. che alla limitazione dell' uomo non è permesso nè di fare in un punto tutti i beni, ne di evitare in un punto tutti i mali; talche pur troppo è avventuroso colui, che mettendo il mal minore in non cale, evita sicuramente il maggiore, come avviene nel caso nostro. Del rimanente nel secolo passato fuvvi una quistione assai vecmente per la diminuzione delle Feste: valentissimi Scrittori si divisero in favore chi dell' affermativa, chi della negativa opinione: ed il Pontefice, principalmente in grazia de' poveri lavoratori, restrinse le Feste già stabilite dai suoi Predecessori (3). Crederanno i nostri Filo-

Risposta ad bjezione.

⁽¹⁾ AMOS V. 21. et 27. MALACHIAS II. 3.

⁽²⁾ Spirito del LEIBNIZIO. T. ll. p. 32. (3) Una Raccolta di Scrittori sulla diminuzione delle Feste trovasi stampata in Lucca nell' anno 1752. BENEDETTO XIV., Pontefice di ricordanza immortale, tollerò per qualche tempo la controversia a motivo di prudente condotta, ma alla fine impose a tutti silenzio.

sosi di aver contribuito a questa risorma, e se ne glorieranno: ma la verità si è, che i loro indecenti clamori ad altro non servirono, che a ritardarla (1). Altronde il MURATORI, il quale scrisse pur lungamente per la diminuzione delle Feste, consessò che sono esse istituite pel bene tanto corporale, quanto spirituale de sedeli (2): ed allegò a questo proposito la sentenza di S. Gro-VAN GRISOSIOMO, colla quale gioverà di confermare la già data risposta: hace est Christianismi regula, hace illius exacta desinitio, hic est vertex super omnia eminens, publicae utilitati consulere (5).

Conchiu-

XII. Ma sarà meglio conchindere il presente Teorema colle autorità di Scrittori assai più cari a' Pensatori. Volete, dice il Rousseau, rendere un popolo attivo e laborioso? Dategli delle Feste, offeritegli de' divertimenti, che gli facciano amare il suo stato, e gli impediscano d' invidiarne un altro più dolce. I

⁽¹⁾ Il P. TOMMASINI nel suo Trattato delle Fesste, ed il P. RICCARDO nella sua Analisi de' Concilj citarono su tal proposito i Concil) Provinciali di Sens nell'anno 1524., di Bourges nell'anno 1528., di Bordeaux nell'anno 1528. Il Papa BENEDETTO XIV. nell'anno 1746. fece due Bolle sulle rimostranze di molti Vescovi per sopprimere un certo numero di Feste. CLEMENTE XIV. ne fece una simile per gli Stati di Baviera nell'anno 1772., ed un'altra per gli Stati di Venezia.

⁽²⁾ Difesa di Lamindo Pritanio per la diminuzione delle Feste. Opp. MM. Cap. II. T. VIII. p. 10. Napoli 1760.

⁽³⁾ Homil. XXV. in Epist. I. ad Corinth.

giorni così perduti faran meglio valere tutti gli altri (1). L'Amico degli uomini fa la medesima riflessione; ed aggiugne, che togliendo una Festa al lavoro nove, o al più dieci ore del giorno, se migliorandosi i costumi (il che è l'oggetto delle Feste Cristiane) un'ora sola di ogni giorno si risparmiasse, e s' impiegasse bene, in vece di consumarla nell'ozio, o nel vizio, come si fa da ogni classe di persone per la gran corruttela, avremmo un guadagno in un anno di ore sopra trecento, quante e non più si perderebbero con trenta Feste, se pure avessero queste a chiamarsi ore perdute (2). Del rimanente coloro, che declamarono contro alle Feste Cristiane, istituirono le Feste alla Dea Ragione, nelle quali si andava per le pubbliche strade negli atteggiamenti più osceni; istituirono le Feste innanzi all' Altare della Patria, dove davasi libero freno al libertinaggio: instituirono la Decade per cancellare la memoria della Domenica, dando a quel giorno un valore immaginario, perchè senza rimembranza di misteri, scnza stimoli a frenar le passioni, e senza esempi di antiche virtu; talche i villani in Francia anche allora dicevano, che i buoni conoscono la Domenica, e che in quel giorno non vogliono lavorare (5). Potremmo aggiugnere, che nel tempo dell' Anarchia feudale, le Feste sospendeano le guerre civili, ed

⁽¹⁾ Oeuvr. T. II'. p. 195. (2) T. I. P. 1. p. 415.

⁽³⁾ CHATEAUBHAND Génie du Christianisme. P.IV. Livr. 1. ch. 4.

interrompeano le oppressioni de' poveri lavoratori; e che allora, ed in ogni altro tempo han date agli uomini di campagna occasioni da ripulirsi, e dirozzare le loro ruvide maniere, han somministrato agli uomini meno inciviliti un mezzo da apprendere nelle sagre funzioni qualche idea dell'ordine e della decenza, ed una certa abitudine alle comunicazioni sociali. Ma temendo di annojare i nostri leggitori con sì minute osservazioni, gli rimanderemo piuttosto a chi ne ha maestrevolmente ragionato (1).

COROLLARIO.

Il Principe abbia cura dell' osservanza delle Feste.

I. Segue da tutto ciò, che essendo felici e beati que' Re , i quali fan servire la loro potestà a dilatare sommamente il culto Divino (2); poiche mentre eglino rinforzan questo , rimarrà rinforzato il lor Trono (5); ogni savio Principe vegliar dee particolarmente alla osservanza delle Feste. Le lodi, che nelle Sante Scritture si danno a' Re EZECHIA (4), e Gio-SIA (5), ci assicurano, che i Sovrani debbono obbligare i Magistrati a tener mano diligentemente all'esatta esecuzione di queste Leggi, contro alle quali si manca troppo, quando non si apportino alla loro violazione tutti i rimedi necessari (6).

⁽¹⁾ TASSONI La Religione dimostrata, e difesa. P. 111. Cap. 35.

⁽²⁾ S. Ava. De Civ. Dei. Lib. V. Cap. 24.

⁽³⁾ S. GREG. NAZ. Orat. XXI.

⁽⁴⁾ II. Paralip, XXX. 26. (5) IV. Reg. XXIII. 22. et seqq.

⁽⁶⁾ Bossuer Politique tirée de l' Ecriture. P. II. Liv. VII. art. V. Prop. 50.

TEOREMA

LA MAGNIFICENZA DEL CULTO DIVINO IRRA-GIONEVOLMENTE SI CONDANNA COME PERNI-CIOSA ALLO STATO.

I. Si disse già ne' tempi, in cui l' Eresia di nato, e come LUTERO accese l'incendio per molte regioni dell'Europa, che a'suoi progressi avea contribuito la novità nella Francia, l' amore nell'Inghilterra, e l'avarizia nella Germania (1). Ma per verità non fu quest' ultimo il solo paese: fu pure l'Inghilterra, che signoreggiata dal desiderio di spogliare le Chiese, e di rendere meno spesoso l'esercizio del culto, colmò la Riforma di ricchissime spoglie, e di ampi trionsi (2). Indi fra questi popoli la ragione abbandonata a se stessa, perchè senza il freno di una infallibile Autorità, diede origine all' errore de'Quakeri, i quali, negando la necessità del culto esterno, si proposero di risparmiare, ancora tutte le spese, che lo sostengono (3). Gl' Incre-

Ondo sia

⁽¹⁾ L'errore di non doversi adornare le Chiese fu de' Petrobasiani. Vedi Anon. Cluniacensem Epist. contra Petrobusianos. Lo seguirono ancora i Luterani, ed i Calvinisti. Centur. Magdeb. Cent. VI. Praef. et CALVIN. Inst. L. I. c. XI. n. 13.

⁽²⁾ FLEURY Histoire Ecclesiastique. Livr. CXXXVIII. 6. 69. et segq.

⁽³⁾ Mosherm Histoire Ecclesiastique. Saec. XVII. Sez. II. P. II. cap. 3. L' Elogio di questa Setta, che si è posto nell' antica Enciclopedia, è stato ricopiato

duli de' nostri giorni han battute le medesime orme, e molti han declamato contro alla magnificenza del culto pubblico (1). Imbevuti poscia dei loro principi taluni Politici, ed Economisti hanno insegnato, che la magnificenza del culto pubblico eccita il lusso de' privati; che non è dessa necessaria per mantenere il Cristianesimo, anzi è opposta al costume degli antichi Cristiani; che la semplicità solleva meglio lo spirito a Dio; che il minor numero di tempj, di altari, e di funzioni renderebbe tutto ciò più venerabile al popolo (2); che dee raccomandarsi a' Governi di proccurare in tutto il culto la massima economia, diminuendo a tal uopo le rendite della Chiesa (5); e che sia giovevole allo Stato non già il lusso delle Chiese, ma quello delle case private (4). Si è aggiunto eziandio, che le Madonne, i Santi de' paesi superstiziosi, le immagini de' paesi superstiziosi, gl' Idoli

nelle Lettere Filosofiche sopra gl' Inglesi, e leggesi ripetuto, ed amplificato dal RAYNALD Storia degli Stabilimenti degli Europei nell' India. L. XVIII. p. 161, et seqq. Amsterdam. 1773.

⁽¹⁾ VOLTAIRE Pensée sur la publique istruction. et Diet. philos. art. Eglise. Moniteur Universelle an. 1789. n. 63. p. 259, et an. 1792. n. 255. p. 1084.

⁽²⁾ SMITH Richesses des Nations. Livr. V. ch. 1. Anonym. Traité de Richesses. P. I. Liv. II. p. 104. et P. II. Livr. II. p. 294. et seqq. Londres 1781.

⁽³⁾ GORANI Récherches sur la Science du Gouvernement. T. I. ch. 63.

⁽⁴⁾ GANIIN La Theorie de l'Économie politique, T. II. P. II. Livr. II. ch. I. p. 39. Paris 1815. et Essais politique sur le révenues publique, pag. 90. Paris

splendidamente adornati, e pomposamente serviti da' popoli Orientali sono anch' essi poco proprj a secondare le imprese dell' industria ; poichè colle ricchezze, onde questi Idoli sono coperti, e col tempo, che si consuma per supplicargli , potrebbero i devoti con maggior certezza proccurarsi quei beni, che quelle immagini sono poco inclinate a concedere alle loro sterili preghiere (1). Le quali parole contengono una dottrina, che quantunque direttamente ferisca il culto superstizioso, può tuttavia, per la sua generalità, applicarsi al culto Cristiano, ed offendere la pietà de' Fedeli. Quindi fra' punti, che si proposero a' Vescovi di uno Stato Italiano per introdurvi qualche riforma, uno fu di proibirsi le parature, la quantità inutile de lumi, la musica tanto vocale, che istrumentale nelle feste delle Chiese: ed il Sinodo, che poscia colà fu tenuto, stabili talune limitazioni poco onorevoli a chi vi presedè, ed a chi v'intervenne, e meno decorose alla Cattolica Religione (2): il che venne ancora infelicemente praticato in altri Stati (3). Tutto ciò dunque,

1806. BENTHAM Trattato di Legislazione. Tr. lt. T. I. Tit. I. cap. XXVI. p. 401. Napoli 1818.

(3) Anon, Mém. pour servir à l' Hist. Eccl. du Siecle XVIII.

⁽¹⁾ SAr Traité d'Économie Politique. t. I. ch. XII. (2) Sinodo di Pistoja. Sess. IV. p. 126. Ed Appendice n. VIII. p. 16. Pistoja 1780. È veramente dispiacevole l'Abuso, che in questo luogo si sa di un Testo di S. ISIDORO Pelusiota, che dice tutt'altro. L. II. Epist. 246.

che finora abbiamo accennato intorno all' origine, ed a' progressi dell' errore, basterà a far intendere i motivi, che ci hanno indotti a trattenere i leggitori sul proposto Teorema.

I Gentili splendore al culto delle loro Divinità.

6. II. Nel trattarsi la presente quistione non diederomolto sarà fuor di proposito il dar di slancio un'occhiata allo splendore, onde i Gentili esercitavano gli atti del Gulto. Quantunque avessero ben mille ragioni da prendere a scherno le loro Divinità e per la favola che le avea create, e pe' vizi che di loro venivano narrati, e per la limitazione che fissavasi alla loro potenza, e per la derisione che tralucea nelle parole, e negli scritti de' più famosi Filosofi; tuttavia ogni popolo in ogni tempo si vide largheggiare, secondo il grado della sua opulenza, nelle spese. che agli atti della Religione apparteneano. Senza far parola del numero troppo vasto degli antichi Sacerdoti, che viveano colle rendite sacre, e colle spontanee obblazioni; e senza intertenerci a descrivere i campi, ed i boschi destinati a sacro uso, avendo di qui a poco occasione di ragionarne; direm soltanto, che assai si è scritto sulla moltitudine de' tempi de' Gentili (1): e la magnificenza loro non solo si ammira negli avanzi, che ne son rimasti alla posterità, ma ben anche nelle testimonianze degli antichi Scrittori (2). Alla gran turba delle Di-

(2) Potrà leggersi su questo articolo quanto han

⁽¹⁾ BULENCERUS De Templis. Lib. III. in Thes. Ant. Gronov. T. VII. Kool. De Templis antiq. Lugd. Batav. 1695. VENUTUS De Templis Veterum in Dissert. Acad. Cortonensis. Vol. It. p. 211. et seq.

vinità, che VARRONE sa ascendere al numero di trentatremila, debbonsi aggiugnere gli Dei Ignoti, che pure ebbero un culto speziale (1). Ora a tutti i Numi faceansi sagrifizi così frequenti, e costosi, che non è certamente facil cosa andarne a calcolare la spesa; e faceansi essi non solamente da' privati, ma ancora della pubblica Autorità (2). Tra questi avea certamente il primo luogo l' Ecatombe, la quale se non fu sempre di cento buoi , fu almeno sempre dispendiosa e nobilissima (5). Gli arnesi ancora, che ne' sagrifizi si adoperavano, erano ben sovente regolati dal buon gusto, e dal lusso (4). Laonde a ragione fu dispregiato dagli antichi un popolo, che non uniformavasi agli altri nella magnificenza de sagrifizi, e che siccome in tutto era estremamente frugale per istituzione del suo legislatore Licurgo, così non lasciò d' esserlo

raccolto GIUSTO LIPSIO De Magnit. Rom. Lib. III. Cap. V. Opp. T. II. p. 616. et seqq. Lugd. 1613. ed il Meursio De Luxu Rom. cap. XII. Opp. T. V. p. 25. et seqq. Flor. 1748.

(1) SPONIUS Diss. de Aris Ignotor. Deorum in Thes.

Ant. Gronov. T. VII. p. 339.

(2) STUCKIUS Descriptio Sacrorum, Sacrificiorumque Gentilium. Tiguri 1598. SAUBERTUS Collectanea de Sacrificiis Veterum. Jenas 1659. OSTERMAN-NUS De Sacrificiis Gentilium. Villemb. 1647.

(3) PFEIFF. Ant. Graec. Lib. I. cap. 20. POTTERUS Archaeol. Graec. Lib. II. cap. 4. LACKEMA-CHERUS Ant. Graec. Sacr. P. III. cap. I. §. 11.

(4) GUTHER. De Iure veteri Pontifi Lib. IV. cap. ult. Bonannus Mus. Kirch. Class. I. Rom. 1709. Monte sucon T. II. Ant. explig. et T. II. Suppl. Liv. II. p. 56. et seqq. et T. IV. p. 72.

nell'adorazione de' suoi Numi (1). Tanto era poi l'oro ne' Tempj, che un Poeta se ne dolse altamente (2): cd anco oggidì sentiamo, che gl' Idolatri Indiani non gli hanno men doviziosi de' Greci, e de' Romani.

Come si diportarono gli Ebrei nel culto Divino-

III. Ma lasciamo questi popoli, abbandonati da Dio alle tenebre dell'idolatria, ed a tutti gli errori, e vizi che ne furono le conseguenze; e rivolgiamoci a quel solo, cui Iddio manifestò i suoi giudiz, e la sua giustizia (3), ed il guidò come greggia di sua pastura (4). Mentre questo viaggiava pel Deserto, luogo di orrore, e di vasta solitudine (5); Iddio gli prescrisse la formazione di un Tabernacolo co'suoi arredi così sontuoso, che sembrava, se voglia giudicarsene colla ragion politica degl' Increduli', mal proporzionato alla povertà, ed alla scarsezza de' mezzi, in cui trovavasi quella gente viaggiatrice (6). Ed è da notarsi, che Iddio volle il tributo di tanta splendidezza dalle obblazioni degli Israeliti; e comandò che tutti avessero messe a parte le loro primizie, e le avessero volontariamente offerte (7). Docili allora a questo comando uomini, e donne gareggiarono ad offerire i più preziosi loro arne-

⁽¹⁾ ALEX. AB ALEX. Dier. Genial. Lib. II. cap. 22. (2) PERS. Sat. II. vers. 69.

Dicite, Pontifices, in Sancto quid facit aurum?
(3) Psalm, CXLVII. 19.

⁽⁴⁾ Ibid. LXXVII. 13.

⁽⁵⁾ Deuter. XXXII. 10. (6) Exod. XXVI. et seqq. Vedi VAN-TIR. Commen. De Tabernac. Mosis, apud Ucon. T. VIII. p. 2. et seqq.

si (1). Indi le cure di Gtosuè nello stabilire l'Arca in Silo (2), e di DAVIDDE nel trasserirla in Sionne (5), mostrarono la loro pietà secondata dal popolo. Particolarmente questo Sovrano ammassò immense somme di danaro per l' edificazione del Tempio, e disse, che tutto ciò era poco per onorare la Maestà dell' Onnipotente (4). Egli a tal uopo lasciò a SALOMONE centomila talenti d'oro, un milione di talenti di argento, il bronzo, ed il ferro senza numero, poiche il numero era vinto dalla grandezza: è credè che tutto questo fosse un dono da povero al paragone de' suoi desideri (5). SALO-MONE, che eseguì gli ordini paterni, anche prima di edificar la sua Reggia (6), ebbe in pensiere di fare un' opera grande, perchè grande è quel Dio, a cui era consagrata (7): talche la descrizione del Tempio da lui menato a fine, de' vasi, degli arredi, de' sagrifizi supera l'immaginazione, non che l'eloquenza più viva (8). Distrutta questa Fabbrica quando gli Ebrei furon condotti schiavi in Babilonia, non potè riedificarsi che quando eglino ritornarono al primiero soggiorno: ed allora fu restituito da Ciro il numero di cinquemila, e quattro-

⁽¹⁾ Ibid. 22. et seqq.

Jos. XVIII. 1.

⁽³⁾ II. Reg. VI. 12. (4) I. Paralip, XXIX. 14. (5) Ibid, XXII. 14.

⁽⁶⁾ II. Paralip. II. 1.

⁽⁷⁾ Hid. 5.
(8) Ibid. III. et seq. Lioturoor Descript. Templi Hierosol., apud Ucor. T. IX. p. 570. ct seqq.

cento vasi preziosi, che erano stati di là rapiti (1): ed eglino in mezzo a' popoli vicini,
che gli assalivano, oppressi dalla povertà, che era
conseguenza di un lungo servaggio, innalzarono
un Tempio, che quantunque non potesse paragonarsi al primo (2), fu tuttavia ne' tempi suoi
una delle prime maraviglie del mondo: nè per
le spese, nella estenuazione delle lor forze,
contribuiron meno di sessantuno mila soldi
d' oro, cinque mila mine d' argento, e cento
vesti Sacerdotali (3).

Magnificenza degli antichi Cristiani nelle Chiese.

IV. E perchè non si creda, che restò fra gli Ebrei la sontuosità del Culto Divino, volgiamo lo sguardo agli antichi Cristiani. Appena Co-STANTINO cessar fece la persecuzione, che si videro sorgere da per tutto magnifiche Chiese (4); nè altrove, che in que' luoghi, celebraronsi i Divini Misteri (5); ed a fondarle concorsero i Fedeli colle loro obblazioni. Imperocchè ben capirono; che non sono state riprovate nella Nuova Legge le obblazioni antiche, ma solo se n' è cangiato il modo, dovendosi presentare a Dio non più da' servi, ma da' figliuoli: e quindi i Cristiani, appunto come sigliuoli, furono con Dio più generosi degli Ebrei, consagrando spesso a lui non solamente le decime, ma tutte intere le loro sostanze (6). Lunga

⁽¹⁾ I. ESDR. I. 8. et seqq.

⁽²⁾ Acc. II. 4. (3) II. Espr. II. 69.

⁽⁴⁾ EUSEB. Hist. Eccl. Lib. X. cap. 3.

 ⁽⁵⁾ S. ATHAN. Apol. I. p. 684. Apol. II. pag. 781.
 (6) S. IREN. Adv. Hueres. Lib. IV. cap. 34.

cosa qui sarebbe il descrivere le parti e delle Chiese, e delle Basiliche antiche; ma basterà svolgere chi ne ha trattato, per conoscere qual sia stata nell' une, e nell'altre l' ampiezza dello spazio, la decenza del sito, l'eleganza del disegno, la proprietà degli ornamenti, la ricchezza delle suppellettili (1). Giunsero a tal segno le dovizie de' sagri luoghi, che ciò ben si può considerare come uno de'principali effetti della Ecclesiastica libertà, e che si stenterà a crederlo, quantunque le pruove ne sieno incontrastabili (2). Chi volesse in fatti un brieve ragguaglio della sontuosità, con cui furono costruite, ed ornate le Chiese in tutte le parti del mondo fino da' primi secoli del Cristianesimo, può leggerlo presso un moderno Scrittore, che di proposito ne ha trattato; e rimarrà appieno convinto, che i finanzieri, i filosofi moderni, i politici del secolo, i ricchi del mondo presente, mentre disapprovano, perseguitano, distruggono la ricchezza, e l'ampiezza delle Chiese; si mostrano direttamente opposti a' santi, a' dotti, a' religiosi Cristiani della Chiesa antica (3).

V. Per verità intesero gli antichi Cristiani, ed intender dobbiamo ancor noi, che è obbli-

La grandezza di Dio, che s'intende onc rare, richiede la magnificenza.

⁽¹⁾ FLEURY Moeurs des Chrétiens, P. III. p. 220. et seqq. ch. 35, et seqq. Paris 1713.

⁽²⁾ Ibid. ch. 50. p. 293. et seqq. (3) MUZZARELLI Lett. del Curato di S. Medardo al Signor COTELET, Sulla Ricchezza, e Mignificenza delle Chiese. Nel Supplimento al Buon Uso della Logica, T. II. p. 98. Fuligno 1788.

gata la creatura ad un Culto esteriore; giacchè un tributo dee darsi a Dio da tutto l'uomo, il quale è composto di anima, e di corpo. Il Culto interiore, cioè i sentimenti di rispetto, di gratitudine, di confidenza, di sommessione, di preghiera, di pentimento, allorchè sono sinceri, difficilmente sanno trattenersi nello spirito; ma prorompono in atti esterni, che sono egualmente graditi a chi gli esercita, che necessari per bene esercitargli. Che anzi difficilmente cotesti sentimenti nascerebbero nel cuore della maggior parte degli uomini, nè durcrebbero lungo tempo; se non si adoperassero de' segni esterni per eccitargli, e comunicarsegli scambievolmente; poichè ciò, che non colpisce i nostri sensi, non fa mai un' impressione forte e durevole. Oltracciò il Culto esteriore è un vincolo di società, che unisce gli uomini a piè degli altari, loro inspira sentimenti di fratellanza, gli conserva nell' ordine, e nella pace, e gli rende sottomessi al Governo (1). Un tal Culto poi ne' Cattolici è una chiarissima professione de' dogmi della loro Credenza; talchè in ogni tempo la Chiesa di un tal mezzo si è servita per mostrare agli Eretici la vera dottrina di Gesu' Cristo, e degli Apostoli: agli Ariani, per esempio, si opposero i cantici sulla Divinità di Gesu' CRISTO; a' Pelagiani le preghiere per ottener da Dio la grazia, che illumini e rinforzi ; ed a' Protestanti la Liturgia, che mostrò l'antichità, la fermez-

⁽¹⁾ Wollaston Réligion Naturelle. Sect. V. p. 38. et seqq. T. 11. Haye 1756. Puppendor De Offic. Hom., et Civis, L. 1, c. 4, et De Iure Nat. et Gent. L. 11. c. 4.

za, e l'universalità della nostra Credenza (1). Di vantaggio il Culto Cattolico è una lezione di morale, che di continuo rammemora agli uomini i loro doveri verso Dio, verso i loro simili, verso se medesimi: doveri, che naturalmente nascono da' Dogmi, di cui facciam professione; e non sarebbe difficile mostrare, che le Cerimonie stesse del Cristianesimo contengono insegnamenti morali ancor più energici, e più eloquenti di tutte le scuole filosofiche (2).Posta adunque la necessità del Culto esteriore in corrispondenza dell' interno, segue per legittima illazione, che siccome questo presentar si debbe all'Altissimo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, e con tutte le forze (3); così anche quell'altro aver dec tutta la magnificenza, e lo splendore, che per noi si possa. Iddio ha fatto tutto per se stesso (4), e quindi da tutto, ed in tutte le cose vuol essere glorificato (5). E siccome il suo Unigenito accolse l'ossequio dell'unguento prezioso, che gli si versò sul capo, e lo encomiò in preferenza ancora della limosina (6); e siccome fece un elogio di quella Vedova, che si tolse dalla bocca due piccole monete per donarle al Tempio (7); così gradirà, che i Cristi ni fac-

⁽¹⁾ COLLESTIN. Epist. ad Galliae Episcopos. S. Aug. Ep. CLXXVII. alias XCV.

⁽²⁾ Idem De Sanctis Serm. XLVII.

⁽³⁾ MARC. XII. 30. (4) Prov. XVI. 4.

⁽⁵⁾ I. PETRI IV. 11.

⁽⁶⁾ MATTH. XXVI. 6. MARC. XIV. 3. IOANN.

⁽⁷⁾ MARC. XII. 42.

ciano tutti gli sforzi per rendere al suo Culto tutta la possibile dignità.

Essa dà al Popolo una idea grandiosa di Dio.

VI. Ma qui oppongono gli Avversarj, che Iddio non ha bisogno di noi, nè del nostro Culto, e molto meno di un Culto magnifico; che può egli onorarsi con semplicità, purchè questa sia accompagnata dall' affetto del cuore, e dalla purezza delle mani; e che di ciò egli è contento. La risposta è facilissima, poichè un argomento, che pruova troppo, nulla pruova, si dice nelle Scuole. Proverebbe un così fatto argomento. che a Dio non debba prestarsi verun Culto, perchè egli di nulla ha bisogno (1); proverebbe molto più, che non gli si debba il Culto esterno, perchè egli scrutina i cuori (2), e vuol essere adorato in ispirito, e verità (5): intanto coteste illazioni sarebbero, (ed è agevole cosa intenderlo) contrarie alla Filosofia, alla Politica, ed alla Religione. Suppongono adunque gli Avversari, che l'uomo, quando onora Dio con magnificenza, intende di dargli quel che gli manca, e di renderlo più felice di quel che è: il che non è saltato mai nella testa dei suoi veri adoratori. Potrebbero essi parimente, facendo uso della medesima maniera di ragionare disobbligarci dall' osservanza della legge Divina, e conchiudere che non sia colpa, nè meriti castigo alcuno il trasgredirla; perchè nel trasgredirla noi a Dio non togliamo cosa, di cui abbia bisogno, ed in nulla alteriamo la sua fe-

⁽¹⁾ Psalm. XV. 2.

⁽²⁾ Ibid. VII. 10. (3) IOANN. IV. 23.

licità; mentre al contrario è cosa evidentissima. che siccome merita un supplizio eterno chi trasgredisce gli altri precetti, lo merita ancora chi trasgredisce quello di adorare Dio (1). Egli ci ha detto per l'organo del Savio: onora Dio colle tue sostanze, e dagli in tributo le primizie di tutte le tue derrate (2): cd aggiugne per bocca di un Profeta; sarà da me glorificato, chi mi glorificherà, e chi mancherà a questo dovere, sarà ignobile (5). Certamente come ha creato, e redento gli uomini senza averne bisogno, così senza averne bisogno vuol esserne onorato; e siccome ADAMO (4), per aver mangiato di un frutto, di cui Dio non avea bisogno, peccò, ed involse nel suo delitto tutta la stirpe; così chi toglie a Dio quel tributo, che alla sovranità di lui si dee, non lascia di esser colpevole. Che se egli accettò il sagrifizio di A-BELE in preferenza di quello di CAINO; perchè l' uno gli offeriva il più pregevole di quanto aveva, mentre l'altro non curava la scelta (5); è ben da credere, che accolga benignamente le obblazioni de'Fedeli fatte proporzionatamente alle lor forze, in preferenza di un culto ridicolo e meschino, che da altri gli venga esibito. Inoltre Dio non ha bisogno delle nostre Chiese. Verissimo; ma è vero altrettanto, che noi abbiam bisogno di Dio, e che per impegnarlo

⁽¹⁾ MATTH. IV. 10.

⁽²⁾ Prov. III. 9. (3) I. Reg. II. 30.

⁽⁴⁾ Genes. II. (5) Ibid. IV.

a nostro favore dobbiamo onorarlo con tutti gli atti di ossequio, che convengono ad una Maestà sì Augusta. Col fabbricare a Dio dei Templi, non gli facciamo nulla di bene, ma ci mos riamo per altro impegnati per la sua gloria. Egli può stare senza le nostre Chiese , ma noi non possiamo negargli una casa in terra senza mostrare disprezzo, e non curanza per lui. Luigi il Grande non ha bisogno al presente di una statua di bronzo; ma non sarebbero forse i Francesi ingrati , e meritevoli di eterna infomia, se distruggessero questo prezioso monumento delle sue imprese, e de' suoi benefizj (1).

Concilia an cora le benedizioni Dio.

VII. Or se la magnificenza del Culto da gloria a Dio, chi potrà mai negare, che richiami sugli uomini dalla infinita liberalità di lui le più copiose benedizioni? Non sarà egli tanto liberale e magnifico, che renderà a' mortali il centuplo di ciò, che gli offeriscono? E qual Politica è mai quella, che distoglie i popoli da questi atti generosi di pietà, da cui può dipendere la loro opulenza? Certamente un popolo, che memore di quel Divino comando: non apparirai alla mia presenza colle mani vote (2), e di quell'altro: presenta a Dio degne obblazioni (5), fa di tutto per onorarlo co suoi donativi; avrà da lui abbondanti benedizioni non solo su'beni eterni, ma anche su'beni temporali, da cui i

(3) Eccli, XIV. 11.

⁽¹⁾ MUZZARELLI Supplimento al Buon Uso della Logica. T. II. p. 10, et seg. Fuligno 1788.
(2) Exod. XXIII. 15.

donativi son presi ; giacchè suole egli premiare per quella parte, onde l'uomo opera il bene, come gastiga per mezzo di quelle cose, per cui l'uomo ha peccato (1). E qui piace il rammentare, che i flagelli pubblici, cioè la guerra, la peste, la fame, i tremuoti, le inondazioni, le irregolarità delle stagioni, l'intemperie dell' aria; e le disgrazie particolari, come gl'infortuni, le miserie, le infermità, agli occhi degli Increduli altro non sono, che effetti della natura, e della politica; ma agli occhi dei veri Fedeli sono gli effetti dello sdegno di Dio, che tien riposte queste cose ne'suoi tesori per punire i peccatori (2); ed egli è, che a ciascuno di essi lascia bere il calice delle sue vendette (5); poichè il fuoco, la gragnuola, la neve, il ghiaccio, il vento procelloso eseguiscono i suoi comandi (4), e tutto serve alla sua volontà (5). Altronde sappiamo pure, che nelle mani del Signore è la prosperità dell' uomo (6), la vita, e la morte, la povertà, e le ricchezze (7). Ora Iddio manda i castighi appunto a chi non cura il suo Culto, o non lo esercita colla conveniente dignità: ed al contrario facilmente si fa propizio a' peccatori, ed usa loro misericordia nel vedergli premurosi di onorarlo. Infatti per bocca del Profeta Aggeo si

⁽¹⁾ Sap. XI. 17.

⁽²⁾ Deuter, XXXII. 34. (3) Psalm, LXXIV. 9.

⁽⁴⁾ *Ibid*. CXLVIII. 8. (5) *Ibid*. CXVIII. 91.

⁽⁶⁾ Eccli. X. 5. (7) Ibid. XI. 14.

dolse, che gli Ebrei aveano interrotta la fabbrica del suo Tempio; e fece loro conoscere. che da questa colpa nasceano i castighi pubblici, e privati, onde erano oppressi. Ponite corda vestra super vias vestras: seminastis multum, et intulistis parum, comedistis, et non estis satiati: bibistis, et non estis inebriati ; operuistis vos, et non estis calefacti: et qui mercedes congregavit, misit eas in sacculum pertusum (1). Il qual luogo così comentasi da S. GIROLAMO: omnis labor vester, qui aedificastis domos vestras, et neglexistis domum Dei. non habet eventum (2). Un Politico adunque, che abbia innanzi agli occhi queste verità, e che brami veracemente la prosperità del popolo, non dovrà forse promuovere la pietà, e la muni-ficenza ne' Tempi, e nelle sacre Funzioni?

Si risponde ad una obbiezione.

6. VIII. E poiche il formarsi una bassa idea di Dio è per gli egri mortali la prima cagione delle scelleragini (5); nè ciò sostiene la Religione , e quel timor di Dio , che è il solo mezzo per custodire la società degli uomini (4); apparterrà ad un saggio Principe il proccurare in tutti i modi, che l' uomo si formi di Dio una idea grandiosa , valevole a frenare le sue passioni, e propria a mantenerlo nell' osservanza de' doveri. Ora il popolo ha maggior proclività a lasciarsi guidare dai sensi, che dalla ragione; essendo ben pochi co-

⁽¹⁾ Cap. I. v. 1. ct seq. (2) In ACCAEUM p. 744. T. VI. Veronde 1736.
(3) SILIUS Punic, Lib. IV. v. 794.

⁽⁴⁾ LACTANT. De Ira Cap. XII.

loro, che avvezzi sien o a meditare, ad astrarre, a sollevarsi sul sensibile: anzi anche costoro, a farlo con facilità, ricevono un gran soccorso dalle cose materiali. E se tra le più sublimi idee astratte occupano il primo luogo le Divine, le celesti, e spezialmente i misteri; chi mai negherà, che sia lodevolissimo il profittare di que' mezzi, che la pietà de' nostri maggiori ha sempre valutati, e riconosciuti vantaggiosissimi per sollevare lo spirito del popolo alle verità religiose? A tal uopo i Tempi, le Pitture , le Statue , gli Ornamenti , gli Arredi , le Cerimonie, la Musica, ed altre cose di simil fatta si sono adoperate con ottimo successo; e pe' medesimi principi gioverà pure, che in tutto ciò si adoperi la massima magnificenza, onde s' insinui un' alta idea della maestà Divina, e si rendano più rispettabili le cose, che servono appunto ad onorarla. Quando poi il popolo non trova nella Religione almeno la stessa magnificenza, che scorge nelle cerimonie civili; quando non vede rendersi a Dio omaggi così pomposi, come quelli che si danno alle Potestà della Terra ; la sua immaginazione non potrà divenir molto attiva, ed in vece di un'altissima stima per la Religione sentirà destarsi nel suo enore il disprezzo (1). I Protestanti veggono le funeste conseguenze della ristrettezza, cui ridussero il Culto Divino; ed anche gl' Increduli han confessato, che nell'Inghilterra non per altra ragione languisce la pietà, e signoreggia l' irreligiosità.

⁽¹⁾ S. Thom, Summ, Theol. I. 2. q. 101. art. 2 et seqq. P. III. q. 83, art. 3. et seqq.

Benche la Religion Cristiana, rislette opportunamente il FLEURY, sia del tutto interna, e del tutto spirituale, i Cristiani sono uomini, che sentono come gli altri le impressioni de' sensi, e della immaginazione. Si può dir parimente, che essi per la maggior parte solo per cotesto mezzo operino, e vivano; perchè son pur pochi coloro, che alle operazioni puramente intellettuali si appigliano: e questi ancora quanto distratti ne vengono! Bisogna dunque aiutar la pietà colle cose sensibili . . . . . I Santi Vescovi dei primi secoli aveano tutto ciò osservato. Questi Santi erano Greci, e Romani, sovente gran Filosofi, e sempre bene istruiti in ogni forma di convenienza. Sapevano, che l' ordine, la grandezza, e la polizia degli oggetti esteriori eccitano naturalmente pensieri nobili, puri, e ben regolati, e che gli affetti seguono i pensieri; ma che è difficile, che l'anima si applichi alle cose buone, fintantochè il corpo soffre, e l'immaginazione è offesa. Credevano che la pietà è una cosa molto importante, onde debbasi in tutte le maniere soccorrere (1).

Alletta il popolo a frequentare gli esercizi di pietà,

6. IX. Inoltre il popolo per maneanza di beni di fortuna, e di rapporti co'Grandi del mondo, non può intervenire alle lor pompe, e molto meno può formarle a proprie spese. Intanto lo spirito suo è portato a goderne, si stima infelice, se non può avervi parte; e guarda con occhio d'invidia, e di malevolenza, troppo nocevole alla

⁽¹⁾ Moeurs des Chretiens, P. III. cap. 3.

concordia civile, coloro, cui è conceduto di sollazzarvisi. Quindi gli antichi erano diligentissimi ad esilarare il popolo con pubbliche Feste (1), e con sontuosi spettacoli (2); quantunque in essi la superstizione, la lussuria, la crudeltà tendessero a corrompere chiunque vi interveniva (3). I Cristiani hanno accoppiato. alle solennità Religiose tutto ciò, che potesse rendere gli nomini più virtuosi, e dare insieme un innocente sollievo agli spiriti oppressi dalla miseria, e dal travaglio; affinchè divenisse lo spettacolo delle Sagre Funzioni più nobile insieme, e più aggradevole. In esse poi i Grandi, che sdegnerebbero le assemblee religiose, se non vi trovassero la possibile proprietà, non hanno ripugnanza a mischiarsi col popolo; e l'enorme sproporzione, che le ricchezze mettono tra gli uni, e gli altri, si dilegua un poco alla presenza del Supremo Signore, agli occhi di cui tutti gli nomini sono eguali. In tal guisa si è ottenuto il gran fine di attrarsi anche i più schivi a frequentare i Divini Misteri, e di restar superata con mezzi sensibili quella naturale alienazione de' nostri sensi dalle cose spirituali (4); talchè anche gli uo-

(4) Idem ibid. L. XXII. c. 22.

⁽¹⁾ V. MEURSIUM Graecia Feriata L. VI. Lug. Batav. 1619. Morestellum Alp., seu Liber De Priscorum Romanorum Ferris Lugd. 1605.

scorum Romanorum Forus Lugd. 1605.
(2) GUTHERIUS De Ludis in honorem Deorum.
L. III. c. 18. et seqq. De Jur. Pontif. apud Graer.
T. V.

⁽³⁾ S. Ava. De Civit. Dei. L. I. c. 32. ct seq. et L. II. c. 5. et seq.

mini animaleschi, che non gustano le delizie dello spirito (1), sentonsi allettati ad intervenirvi. Quindi la nostra Religione, la quale, per la santità de' suoi precetti, riesce a ben molti importuna e molesta, acquista un diritto di più a farsi amare: e le sue Funzioni, che talvolta non capite recherebbero gran noja, divengono piacevoli, ed imponenti. E poiché quanto nelle nostre Chiese si fa, è diretto a rendere gli uomini migliori, inspirando sentimenti di umanità, di heneficenza, di subordinazione, e di ogni altra virtù; non può dubitarsi, che indotti i Fedeli ad entrarvi, ed a trattenervisi, un gran passo siasi dato al loro perfezionamento morale. Ed infatti la Storia Ecclesiastica ne attesta, che molti illustri personaggi a qualche Sagra Funzione debbono il loro ravvedimento da' trascorsi di una vita licenziosa. È non vi sono eziandio parecchi, ne' quali la grazia Divina si è servita di qualche festa religiosa per determinargli a passare da una vita semplicemente Cristiana ad un' altra più esemplare, più santa, anzi eroica? E non vi sono ben mille, che in tali cose han trovato il sollievo nelle loro sventure, e si son consolati colla speranza di una futura felicità, di cui le Chiese nella lor pompa ravvivano la memoria? Il popolo, diciamolo in poche parole, vuole la magnificenza, perchè ama la Religione, ed è la sua speranza. Gl'Increduli riprovano questa magnificenza, perchè detestano la Religione, e deridono la speranza de' beni futuri.

⁽¹⁾ I. Ad Corinth. II. 14.

6. X. Che più? È permessa talvolta una lo allettato a spezie d'inganno, che da' Giurisperiti è chia- frequentar le mata Dolo buono, perchè tende a migliorare istruisce nei gli uomini, e non tradisce la verità. Di un suoi doverisiffatto inganno gloriavasi l'Apostolo scrivendo a' Corintj; essendo io astuto vi ho presi d'inganno (1); e possiamo gloriarcene ancor noi. quando con industriosi stratagemmi induciamo i popoli a frequentar le Chiese. Eglino in fatti mentre pensano a rallegrarsi colla sontuosità delle Feste, migliorano sovente lo spirito coll'ascoltare quelle dottrine, che in tali luoghi, ed in tali occasioni vengon loro annunziate. Principalmente la plebe, che ha maggior bisogno d'istruzione, e d'istruzione continua per la sua generale ignoranza, e pel mancamento di civile educazione, resta mirabilmente adescata dalle sacre pompe; fra le quali viene a volgere alquanto lo sguardo dallo squallore de' tuguri, in cui abita, o dalla miseria, ond' è circondata (2). E che cosa essa apprende in tal circostanza, se non tutto ciò, che la può rendere scevra di vizi, fregiata di tutte le virtu, e perciò utilissima alla società? Non dispiaccia di leggere originalmente un luogo di S. Agostino, in cui egli novera le dottrine veramente socievoli, che la Chiesa da'sagri Pergami fa sentire a' suoi figliuoli. Tu (Ecclesia) pueriliter pueros, forliter iuvenes, quiete senes, prout cuiusque non corporis tantum, sed et animi aetas est, exerces, ac doces. Tu feminas vi-

⁽¹⁾ II. Ad Corinth, XII. 16. (2) Monus Utopia. L. II. circ. fin.

ris suis non ad explendam libidinem, sed ad propagandam prolem, et ad rei familiaris societatem, casta et fideli obedientia subiicis. Tu viros coniugibus, non ad illudendum imbecilliorem sexum, sed sinceri amoris legibus praeficis. Tu parentibus filios libera quadam servitute subiungis, parentes filiis pia dominatione praeponis. Tu fratribus fratres religionis vinculo firmiore atque arctiore, quam sanguinis nectis. Tu omnem generis propinquitatem, et affinitatis necessitudinem; servatis naturae, voluntatisque nexibus, mutua caritate constringis. Tu dominis servos, non tam conditionis necessitate, quam officii delectatione doces adhaerere. Tu dominos servis , summi Dei communis Domini consideratione placabiles, et ad consulendum, quam ad coercendum propensiores facis. Tu cives civibus, gentes gentibus, et prorsus homines priorum parentum recordatione, non societate tantum, quadam etiam fraternitate coniungis. Doces Beges prospicere populis, mones populos se subdere Regibus. Quibus honor debeatur, quibus affectus, quibus reverentia, quibus timor , quibus consolatio , quibus admonitio, quibus cohortatio, quibus disciplina, quibus obiurgatio , quibus supplicium , sedulo doces; ostendens quemadmodum, et non omnibus omnia, et omnibus caritas, et nulli debeatur iniuria (1). Or dunque se per noi è fuor d'ogni dubbio, che la parola di Dio non

⁽¹⁾ De Moribus Eccles. Cath. Lib. 1. n. 63.

è mai vota di effetto (1); non potrenio negare, che ne trarranno vantaggio i popoli, e che le spese a tale scopo erogate saranno feconde di

utilissimi risultamenti.

XI. Oppongono però gli Avversari tre anti- Risposta ad che sentenze, quanto rispettabili in loro stesse, una obbjealtrettanto male intese, e non a proposito. La prima è di ORIGENE, il quale dice, che i Cristiani erano alieni dal formarsi Altari, Statue, e Tempj (2). Ma se voglia ben intendersi il luogo allegato, ivi si parla delle circostanze durissime, in cui si trovavano in tempo della. persecuzione i Cristiani, per la quale non potevano formarsi con libertà luoghi destinati all' adorazione di Dio; nè avean bisogno di cio per adempire i loro doveri religiosi, mentre gli esercitavano nelle catacombe, ed in altri asili segretissimi. Del rimanente il medesimo Origene (3), e Lattanzio (4) parlano di tanti luoghi sagri incendiati, e di tanti Tempi riedificati anche in mezzo alle persecuzioni: e se mancasse la loro autorità, vi sarebbero ben mille altri Scrittori, che non ce ne lascerebbero dubitare (5). L'altra sentenza è di S. GIRO-

⁽¹⁾ ISAI, LV: 11. (2) Contra CELSUM. Lib. VIII. n. 17. Vanno anche d'accordo, e del pari ci si oppongono dagli Avversari MINUZIO FELICE nell' Ottavio , ed ARNOBIO. Adv. Gentes Lib. VI.

⁽³⁾ In MATTH. Tract. XXVIII.
(4) Inst. Divin. Lib. V. n. 2. et 11, et De Mort. Persecut. Cap. XIII.

⁽⁵⁾ Basti allegare S. OPTITO MILEVITANO, che

LAMO (1), e del Grisostomo (2), i quali han ripresa la magnificenza de' Tempi, come cosa da valutarsi poco fra i veri Cristiani. Ma chi legge attentamente il contesto del primo Scrittore, ben si avvede, che ivi parlasi del fine, dell'ordine, e del modo, che rendeano viziosa la magnificenza delle Chiese; perchè alcuni ne prendean cura per vanissimi motivi; altri si lasciavano per essa distrarre, fino a trascurare le più importanti incombenze Ecclesiastiche; ed altri nelle Chiese metteano delle cose, che offendeano la modestia, e l'onestà. Il secondo poi giustamente sa un'invettiva contro di coloro, che con sostanze male acquistate, e per guadagnarsi fama immortale presso gli nomini, abbandonavano, sprezzando i clamori della stessa natura, i poveri all' estrema indigenza, mentre fondavano grandiosi edifizi ad onore de Martiri. In fatti egli stesso altrove con eloquenza impareggiabile esorta i Fedeli a fabbricar magnifiche Chiese per tutti i villaggi di campagna (5). La terza è di S. Bernando (4), il quale riprova-

narra essersi in Roma, prima della persecuzione di Diocleziano, crette fino a quaranta Basiliche. Ad PAR-MEN. L. IL. p. 42. Si aggiunga EUSENIO, il quale insegna, che si accrebbero, e si dilatarono nobili Chiese, e maguifiche in moltissime città nell'intervallo, che vi fu tra la persecuzione di VALERIANO, e quella di DIOCLEZIANO. Hist. ECcl. L. VIII. c. 1.

⁽¹⁾ Ad NEPOTIAN. L. II. ep. 12. Inter Selectas. (2) In MATTH. Homil. XLV. cap. 23.

⁽³⁾ In Acta Apost, Homil. XVIII. cap. 8.
(4) Apolog, ad Ab, WILHELM, cap. XII, n. 28.
et seqq.

va, che i Monaci, poveri per professione, volessero far pompa di ricchezze. Ma se egli riprova ciò per le Chiese de' Monaci poveri; non lo riprova per le altre, anzi formalmente lo autorizza; e se vogliamo parlare con proprietà, egli soltanto riprova l' abbandono, in cui si lasciavano i poveri; riprova la vanità, e l'ostentazione ridicola nelle sagre cose introdotta ne' secoli barbari; e riprova molto più le immagini de' Santi, di cui ornavasi il pavimento, sul quale cadeva lo spato dalla bocca, e la polvere da' piedi.

XII. Quando poi ci oppongono gli Avversari, che la magnificenza del Culto inspiri gusto pel lusso; è facile il render loro una risposta convincentissima. In un secolo, in cui il lusso è portato al colmo, e rovina tutti gli stati (1), non conviene ridurre l'economia al solo Culto di Dio. Mentre si profondono tante ricchezze nelle feste pubbliche, ne' teatri, ed in ogni spezie di trattenimenti, che corrompono i costumi : è certamente intollerabile follia il deplorar le spese, che si fanno per gli spettacoli di Religione, che abbiam veduto esser sorgente di innumerevoli vantaggi e pubblici, e privati. Nè poi è vero, che la magnificenza delle Chiese eccita quella delle case particolari ; poiche ogni Cristiano ben intende essere assurda cosa, ed empia il far per se stesso ciò, che si fa per Dio, e prendere la maestà de' Tempi per modello della propria abitazione. È da osservarsi inoltre, che quando non vi era fra gli Ebrei neppure un Tempio, le donne volevano mostrarsi circumor-

Risposta ad un' altra obbjezione.

⁽¹⁾ V. sopra P. III. Teor. V.

natae, ul similitudo Templi (1). Al contrario in tempo, che i Re Francesi, Borgognoni, Goti, e Vandali, non ancora inciviliti; conoscean poco la magnificenza sopra di se stessi, ma la scorgeano con piacere ne Tempj, e ben volentieri vi contribulvano. Che anzi non può negarsi, che ciò appunto servì a rendere più culti i popoli, ed a conservare nell' Europa quell' avanzo di cognizioni delle belle Arti, che è stato poi il germe della loro restaurazione (2). Laonde uopo è confessare, che la pompa religiosa non fa nascere il gusto pel lusso; ma che questo stabilito una volta fra noi , ci obbliga ad impiegare un maggiore apparato nelle cerimonie della Religione ; poichè è impossibile diminuirlo, senza avvilire il Culto agli occhi della moltitudine. Oltrechè potremmo ben dire, che sovente per diminuire il lusso ne' privati, si è da' somnii Politici pensato di accrescere quello de' Tempi ; giacche non ignoravasi , che essendo la pietà in ragione inversa del lusso, basta fomentar l'una nel popolo per iscemare l'amore, e l'alimento dell'altro. Mose', divinamente inspirato, ottenne dalle donne Ebree, che al Culto del Tabernacolo recassero gli ornamenti preziosi, di cui sacean mostra (3); e PITTAGORA, per isvellere da que' di Cotrone l'amore al lusso, indusse le matrone a deporre nel Tempio di Giunone le vesti derate, e gli altri fregi della loro dignità (4). Se oggidì riuscisse alla pietà

⁽¹⁾ Psalm. CXLIII. 12.

V. più appresso Teor. VI. Exod. XXXV. 22.

⁽⁴⁾ IUSTIN. L. XX. c.

Cristiana di fare altrettanto, si vedrebbe rianimato il culto, e si scemerebbero i disordini immensi, che risultano dal fasto femminile (1); anzi invece di osservarsi nelle case de'privati tanti arnesi dispendiosissimi, che cangiansi, come si cangian le mode, e si consumano senza verun oggetto importante; si vedrebbe men derelitta la Casa di Dio, meglio riformato il pubblico costume, e più sollevata la miseria degl' infelici.

XIII. È per verità non provviene da altro, che dal lusso privato, l'indigenza de' poveri, su' poveri. come abbiamo altrove mostrato (2). Veramente stranissima cosa è, che dopo aver trovati i Politici tanto nemici della Limosina, dicendola nocevole alla società (3), or gli vediamo così premurosi di promuoverla fino a dirla preseribile al Culto Divino. Vorrebbero, adottando prettamente il linguaggio di GIUDA il Traditore, che non si facesse sprecamento pel Culto, ma che si vendessero le sacre suppellettili, e se ne distribuisse il prezzo a' poveri (4). Noi potremmo ben rispondere coll' Evangelista, che ciò dicono, non per premura, che abbian de' poveri, ma perche vogliono nelle lor mani le sacre ricchezze. E non l'abbiam forse veduto cogli occhi nostri? Abbiam veduto negli ultimi tempi, che spogliate le Chiese, non hanno i sacrilegi Politici pensato a' poveri, se non per toglier loro ogni mezzo di sussistenza. Abbiam pure veduto, come han tolto ogni onore a quello stesso

⁽¹⁾ MAGALLIAN. In I. ad Timoth. v. II. Sect. IX. ann. 7. TIRAQUELLUS Connub. L. III.
(2) P. III. Teor. V. §. 7.
(3) P. III. Teor. VI. §. 11.
(4) IOANN. XII. 7.

Gesu', che accolse con tanta amabilità, con tanta lode, e con tante promesse l'ossequio di quella pia donna, la quale gli versò su'piedi e sul capo l'unguento, che potea vendersi per trecento danaj (1). Or dunque S. ANASTASIO SINAITA di proposito trattò la seguente controversia: che cosa sia meglio, dare il danaro alla Chiesa , o pure a' poveri (2). Il BELLAR-MINO non lasciò d'intertenervisi anch' egli (3); ed il MURATORI consagrò a questo articolo un lungo suo Ragionamento. Tutti par che convengano pienamente su questo punto in una savia, ed imparziale sentenza: che quando in qualche luogo sono sufficientemente provveduti i Tempj , ed i poverelli all'incontro notabilmente si trovano in bisogno; allora è meglio dare il suo per limosina a poveri, che accrescere gli ornamenti al Tempio (4). A me piace però moltissimo quella regola di S. ISITORO PELUSIOTA: in questa maniera si regolano oggidì tutti i Sacerdoti più accreditati: se alcuno dice loro: io vorrei offerire, ed appendere al Tempio qualche cosa ; gl' insinuano di darla a' poveri: che se egli l' ha già fatto, non solamente nol riprendono, ma ancor con buone, e piacevoli parole l'accolgono; non perchè credano esser questo meglio fatto, e più importante di quello ; poichè

⁽¹⁾ V. S. IOANN. CHRYS. in IOANN. C. XII. et S. HILAR, in MATTH. C. XXIX.
(2) Bibl. PP. T. IX. p. 980.

⁽³⁾ De Cult. Sanct. Lib. 111. c. 6.

⁽⁴⁾ Della Carità Crist. vap. VIII. p. 64. Oper. Min. T. VIII. Nap. 1740.

Cristo non è venuto per empier d'oro, e d' argento le Chiese ; ma per non turbare la buona persona, che ha offerto il dono (1). Si aggiunga una saggia massima di gravissimo Autore, che sembra opportuna a mostrare la moderazione de' Ministri del Santuario sulla presente controversia. Coloro ancora, che fabbricano Oratorj, ed adornano Chiese, sembrano di fare un'opera buona, e così è: se pure soddisfano nel resto alle opere di giustizia, se fanno parte de' loro beni a' poverelli ecc. (2). D'altronde è un fatto, di cui siamo giornalmente spettatori, che per l'ordinario coloro appunto, che offeriscono generosamente alle Chiese le proprie sostanze, sono quegli stessi, che non lasciano i poveri in abbandono; mentre chi declama contro delle Chiese, è duro di cuore a' clamori de' poveri. Quindi è che nelle Chiese appunto si faceano, e si fanno sovente le Collette pe' poveri (3); ivi erano, e sono pure le cassette per l'elemosine; e non mancaron mai, nè mancano i sagri oratori d' inculcarle a' Fedeli (4). Anzi fin da tempi antichissimi in niun luogo sono stati i poveri in maggior numero, e con maggiore speranza di ottener soccorso, che alle porte de' Tempi (5): tanto è vero, che l'allettare i Fedeli alle Chiese colla loro magnificenza, giova indirettamente agli

⁽¹⁾ Lib. II. Ep. 88.

⁽²⁾ ANONTM. Homil. XLV. in MATTH.

⁽³⁾ S. IOANN. CHRYS. Serm. XXII. Opp. T. V. (4) S. PAULIN. Serm. De Gazophylacio ad ALE-THIUM.

⁽⁵⁾ Actor. II. 10.

stessi bisognosi, per le dottrine, che ivi si ascoltano, e pe' sentimenti di carità, che vi s'inspirano.

Le dottrine Cattoliche sul Culto Santi somminuo vo argo-

XIV. E sul proposito degli Oratori, che si erigono da' Cristiani ad onore de' Martiri, vo' rammentare alcune dottrine, che quantunque nistrano un non facciano veruna impressione sull'animo dei Protestanti, giacchè non le ammettono; molta tuttavia ne debbon fare nell'animo de' Cattolici, che ritengono in questa, come in tutte le altre parti, inconcussa la Credenza de' loro maggiori. Noi dunque sappiamo, che alle Reliquie dei Santi debbasi un culto, non solamente per le moltiplici ragioni di merito, che essi hanno, c che rendono un tal culto commendabile, e per la costante tradizione della Chiesa, che l'autorizza (1); ma ancora perchè non vi è quasi cosa più utile per farci conseguire la salvezza, e nulla più efficacemente ci presenta, e ci scolpisce nell' animo la memoria de' Santi, e delle loro virtù, e ci fa insieme considerare quanta gloria godano essi in Cielo, e quanta ne godranno dopo l'universale risorgimento in ricompensa del brevissimo travaglio di questa vita (2). Parimente meritano onore le loro Immagini, come segni, che al vivo risvegliano la loro rimembranza: e fin da' tempi antichis-simi, siccome si sono edificati gli Altari sulle loro Reliquie, così colle loro Immagini si sono adornati gli Altari. Intanto ancor queste a fomentar la pietà, a confessar la Fede, e ad

⁽¹⁾ Vide BELLARM. De Relig. Sanct. L. II. c. 3.

⁽²⁾ S. IOANN. CHRYS. Lib. De S. BABYLA. n. II.

imitar le loro virtù sono di grande, aiuto al ponolo fedele (1). Che poi possaro i Tempi erigersi, non solamente per avere un luogo destinato al Sagrifizio , alla istruzione del popolo , all' amministrazione de Sagramenti, ed alla pubblica preghiera; ma eziandio per conservare onorevolmente le Reliquie, e e l' Effigie de' Santi ; è pure una verità, di cui posson trovarsi nell'Opere de'Teologi evidentissime pruove (2). Ne minore evidenza trovasi ancora in quell'altra dottrina Cattolica, che l' Invocazione de' Santi è cosa pia , ed utile ; che eglino pregan Dio per noi ; che regnano con Dio ; che è grande il potere, di cui godono per Divina liberalità; e che molte grazie a loro intercessione Iddio ci concede, le quali altrimenti egli avrebbe sempre negate (3). Posti sissatti principj chi mai non riconoscerà il vantaggio, che può ritrarre il popolo fedele dall'onorare i Celesti Cittadini con magnificenza? Le obblazioni, che facciamo per fondare i Tempj sotto la loro invocazione, per decorargli con maestosi apparati, per rendere il lor sepolcro glorioso, per innalzar loro nobili monumenti, per celebrarne le Feste, c per cose simili, non gli stimoleranno metterci sotto il loro patrocinio? O potrà essere il lor patrocinio privo di utili risultamenti per l'anima, e pel corpo di chi attende favori- dalla loro intercessione? Come mai i Comprensori. in cui è persetta la carità, ed è grande la po-

⁽¹⁾ Acta Synod, VII. Act. 6.

⁽²⁾ BELLARM. De Cultu Sanct. Lib. III. cap. 4. (3) Idem De Sanct. Beatif. Lib. I. Cap. 15. ct seqq.

tenza, saranno così ingrati ed insensibili, o così deboli, ed inoperosi? A dirla com'è, non havvi Città, tra quante professano la Religione Cattolica, che non rammenti con riconoscenza un gran numero di prodigi, e di grazie ottenute per la invocazione de loro Santi Tutelari, e che non ascriva al lor patrocinio la liberazione da tanti flagelli, che la giustizia Divina, irritata pe' peccati degli uomini, mostrava imminenti (1).

Prima osservazione di Pubblica Economia, che favorisce la

nostra Tesi.

XV. Che se questo argomento nella mente degli odierni Politici ha poca vaglia, odano di grazia, per conchiusione del presente articolo alcune osservazioni di Pubblica Economia. Si è sempre creduto, che l'attrarre molti forestieri. ed il trattenergli comunque in un Paese, gli obblighi a spendervi il lor danaro, ed in conseguenza giovi all'opulenza del luogo: vie maggiormente se eglino, conservando la memoria delle bellezze ivi osservate, ne riportino la descrizione a' loro concittadini, e gl'invoglino a contemplarle da vicino. Hassi infatti per cosa indubitata, che un bel Teatro sia una buona rendita per la Città; e che anche le maraviglie o naturali, o artifiziali pessedute da' particolari possano contribuire ad un diuturno allettamento degli stranieri. E perchè non può dirsi lo stesso delle Chiese magnifiche, ornate da' Capi d' opera delle belle Arti? Forse non sappiamo con quanta avidità sono osservate, e ritratte queste cose dai viaggiatori? Non sono forse moltissimi coloro, che fermansi in Roma, ed in altre illustri Città per-

⁽¹⁾ RAYNAUD, T. VIII, Titul, Cultus, Spec, p. 489, ct seqq. Lugd, 1665.

questo oggetto? Se le Chiese stan sempre aperte, e se attirano ancora per ragione di pietà; non saranno esse più frequentate, che i Teatri, ed i privati edifizi (1)? Forse non si son vedute popolate ancora, anzi fondate molte Città in alcuni luoghi disabitati per l'occasione de Santuari, che colà si veneravano, e che hanno richiamato nelle loro vicinanze gli abitanti (2)?

XVI. Inoltre non sono di accordo gli Econo- Seconda osmisti sul sistema, che debba tenersi dal Governo intorno all' interesse commerciale de' Sudditi : se debba cioè essere indifferente spettatore della introduzione de' generi stranieri (3), o pure reprimerla con dazi gravosi (4); ma tutti convengono nell' insegnare, che quanto più si promuove la circolazione interna del danaro, tanto più opulenta è la Nazione (5). Or dunque circola appunto il

(2) BETTINELLI Risorgimento d' Italia. P. II. cap. IX. p. 805. ed altrove Bassano 1786.

⁽¹⁾ MUZZARELLI Opusc. XIX, Sulla Ricchezza, e Magnificenza delle Chiese. p. 123. Fuligno 1788.

⁽³⁾ Tale è il sentimento dello SCHMID Principi della Legislazione Universale. Vol. III. p. 90. e dello SMITH Ricerche sulla natura, e sulle cagioni delle ricchezze nelle Nazioni. L. IX. c. 2. et seq. Si aggiungono il CANARD Principj d' Economia Politica. Cap. VII. n. 67. il SAY Econom. Polit. Vol. II. cap. 16. et seq. il SI-SMONDI Nuovi Principj di Economia Politica. T. 1.

L. IV. cap., 11. Id. Della ricchezza Commerciale.
(4) Così pensano il FILANGIERI Scienza della Legislazione. T. II. cap. 10. il GENOPESI Lezioni di Commercio. P. I. c. 17. et scqq. il VERRI Medita-zioni sull' Economia Politica. S. XXXIV. ed il G101.4 Sulle manifatture nazionali, e tariffe daziarie. p. 66.

⁽⁵⁾ Il COLBERT stabili , che quanto più di numerario cutra in una Nazione per la vendita de' suoi prodotti,

danaro, pel commercio de'generi nazionali, nella edificazione, e nel restauramento de' Tempi; poichè circola in occasione delle Sacre Feste, circola per le spese, che occorrono alle Funzioni Ecclesiastiche, e circola ordinariamente, perchè esser sogliono merci indigene quelle, che si consumano in siffatte occasioni ; e perchè la gente povera vi guadagna più della ricca, come appunto conviene al pubblico bene. Al contrario se osservate da vicino quanto occorre per le feste lussuose de' privati, e per l' ornamento magnifico de' loro palagi; voi troverete, che nulla vi si prezza, se non è straniero, e nulla tanto, quanto il più dispendioso. Quindi se non si vuole condannare la popolazione a non avere giammai una Festa, ed un oggetto magnifico a riguardarsi (il che sarebbe veramente avvilirla, ed opprimerla); meglio è promuoverne una sacra, che una profana, anche sotto il riflesso della Pubblica Economia.

Terza Osservazione. XVII. Se poi ci si oppone, che l'oro, c l'argento sembrano nelle Chiese oziosi; ecco come risponde il Genovesi; vi è nondimeno anche oggi tra noi una specie di erario, e tesoro della Nazione; e questo è l'oro, l'argento, le ricchezze de' Templi; esse sono veramente consacrate a Dio, ma per servire

e quanto meno n'esce per la compra de' prodotti esteri, tanto più opulenta essa dee considerarsi. Sillatto principio fu attinto dall'opera intifolata Decima Reule, che si attribuisce al Maresciallo VAUBAN: ed il sistema, che quindi s'introdusse, meritò il nome di Colbertismo, e produsse una vera prosperità tra'Francesi.

alla Chiesa, cioè a tutta la Nazione ne' più gran bisogni. I Sovrani nelle pubbliche calamità di guerre, di peste, di fame non hanno mai trovato più bello, e pronto sussidio per sollievo, e difesa della Nazione, quanto in siffatti pubblici bisogni... Senza interessare la Corte, senza pressione, anzi colla più gran libertà la Nazione va cumulando ricchi Tesori, i quali non possono servire che per gli uomini (1). Qui però il GENOVESI troppo estende il permesso di prendere le cose offerte a Dio, ed invertirle ad uso profano; quasi che ciò in buona coscienza dipendesse dal cenno arbitrario della Potestà Secolare. In verità ID-DIO, che nella calma di un popolo ne riceve in omaggio l' oro, e l' argento, che si dedicano al suo servizio; egli stesso nella grave necessità del popolo, precisamente dei poveri, gli ridona quel metallo; ma vuole, che ciò si dichiari per mezzo di chi ha la Suprema Potestà in tutta la Chiesa. S. Ambrogio (2), e dopo di lui S. Ago-STINO (5), il Vescovo Deogratias (4), S. Ar-NOLFO Vescovo di Metz (5), e S. CESARIO Vescovo di Arles (6) non ebbero difficoltà di soccorrere i bisognosi, e di riscattar gli schiavi con questo mezzo; anzi il Concilio di Rems nel vietare a' Vescovi l'alienazione de' Sacri Vasi, disse espressamente, excepto si evenerit ardua necessitas

(2) De Offic. Lib. 11. cap. 28.
(3) Possip. In vita S. Avoust. cap. 24.

⁽¹⁾ Lez. di Comm. P. II. cap. 7. n. 1.

⁽⁴⁾ Hist. S. VICTOR, De Persec. L. 1. p. 9. Divione

⁽⁵⁾ BARON. Ann. Eccl. an. 615. n. 11.

pro redemptione captivorum (1). Ed affinchè col fatto si scorga, quanto sia contrario alla buona Politica il non avere Sacri Tesori, terminerò questo articolo coll'autorità del MANDRYILLE, il quale non ebbe ritégno di confessare, che nell'Inghilterra risultarono funeste conseguenze dall'essersi vietato agli Ecclesiastici l'acquisto de' mobili preziosi (2).

COROLLARJ.

Il buon Principe proccuri di arricchire le Chiese.

I. Convinti di questa verità i Principi religiosi han sempre fra loro gareggiato nell' adornare di ricchi fregi, e vaghe suppellettili le Chiese. COSTANTINO il Grande (5), GIUSTINIANO (4), CARLO MAGNO (5), CARLO IV. (6), ed altri (7) innumerabili Sovrani hanno meritato perciò negli Annali della Chiesa una particolare rimembranza. Eglino hanno avverato quel vaticinio d' Isala: io glorificherò la casa della mia Maestà, dice il Signore, ed i Sovrani sommisstreranno il denaro per decorarla (8).

(1) Concil. Remens. an. 627. can. 22.

(2) Extrait sur la Charité dietro la favola delle

(8) LX. 7. et seqq.

⁽³⁾ Vide DAMASUM in Vita SILVESTRI, et EU-SERIUM Lib. III. et IV. De Vita CONSTANTINI.

⁽⁴⁾ V. Procop. Lib. De Aedificiis IUSTINIANI.
(5) V. Abb. Urspergensem in Chronico, ad ann. 796.
(6) V. CHOCLAEUM Hist. Hussit. Lib. 1. in principio.

⁽⁷⁾ S. Gregor, Naz. Orat. I. in Iulianum. S. Crrill. Lib. De Reeta fide ad Reginas in principio. Armanas. Apol. ad Constantium.

II. Al contrario sono stati sempre reputati crilegio il sacrilegi, e malvagi; spesso ancora sono stati volgere ad uprodigiosamente puniti da Dio coloro, che hanno so profano le rivolte le sagre cose ad uso profano. L'esempio di BALDASSARRE (1), di ELIODORO (2), di ANTIOCO (3), basta ad atterrir chicchessia. GIU-LIANO l'Apostata, appena pose mano a' sagri ornamenti, e vasi, vide l'empio esecutore de suoi decreti orribilmente flagellato da Dio (4). LEONE figlinolo di COSTANTINO COPRONIMO, subito che tolse dal Tempio un' insigne corona colà messa da MAURIZIO Imperatore, pago egli stesso il fio dal suo sacrilegio (5). Quindi a buon diritto fu stabilito, che le cose sagre fossero fuori d'ogni commercio, nè potessero convertirsi ad uso profano (6).

III. L' esempio de' Sovrani. sarà seguito da 11 popolo anquello de' Grandi del Regno, e quindi da tutto rerdebbe ali il popolo, fino all' infima plebe; concorrendo ornamento delle Chiese. le proprie forze. Così vedrassi, che i sepoleri de servi del Crocifisso , cioè de Martiri , sieno più cospicui de Palagi Reali, non per la magnificenza, e bellezza degli Edifizj (poichè anche in questo gli superano); ma quel che

⁽¹⁾ DANIEL. V. 2.

⁽²⁾ II. MACHAB. III. 28.

⁽³⁾ Ibid. S. IX. 1. et seqq. 4) S. IOANN. CHRYS. in MATTH. Hom. IV.

⁽⁵⁾ Vide CEDRENUM Hist. Part. II. p. 370. et Zo-

NAGAM Annal. p. 90. in Hist. Byzant.
(6) Vide MARCIAN. Ictum. Lib. VI. § 3. ff. De dicis. rer. et PAFINIAN. L. LXXIII. ff. De contr. cmpl. Vedi pure S. VIII. Inst. De rer. divis.

è molto maggiore, pel fervor del popolo, che vi accorre (1).

Nulla vi sia ndegno del Santuario. IV. Si guardi poi chiunque presiede alle sagre cose, che nulla vi sia negli ornamenti, che sappia di ridicolo, d' irreligioso, e d' indecente; affinchè il popolo non abbia piuttosto una materia da distrarsi, che uno stimolo a sollevarsi verso Dio (2). Nulla in somma visa, che non tenda al doppio fine, d' onorare cioè la maestà di Dio, e di fomentare la pieta de' Fedeli.

⁽¹⁾ S. IOAN. CHRYS. Hom. LXVI. ad Pop. Antiochen.

⁽²⁾ S. BERN. Apol. ad CULIELMUN.

TEOREMA IV.

I BENI DEL CLERO, DA ESSO AMMINISTRATI, SONO UNA GRAN SORGENTE DI PUBBLICI VANTAGGI.

I. A LLORCHE DIOCLEZIANO, e MASSIMINO nel furore delle persecuzioni mosse contro al Eterodossi su Cristianesimo confiscarono i Beni, che alla che stolta-Chiesa erano stati già donati (1); c quando mente si adottano da taluni l'Apostata GIULIANO, allegando il pretesto, Cattolici. che la perfezione della Religion Cristiana consistesse nella povertà, distrusse gli effetti della liberalità di Costantino (2); erano certamente costoro consentanei a' loro principi, poichè aveano per obbjetto delle loro imprese la distruzion della Chiesa. Che poi gli Eretici detti Apostolici abbiano insegnato non essere ai Cristiani permesso di acquistare, e di ritenere beni terreni, e ciò principalmente per togliergli dalle mani degli Ecclesiastici (3); che un siffatto errore in Costantinopoli sia rinato, presentandosi or colla veste religiosa, or colla politica, talchè venne represso dallo zelo, e dalla eloquenza di S. Giovan Grisostomo (4); che

Errori degli

(2) Zosim. Hist. Nov. L. III.

⁽¹⁾ EUSEB. Vit. Constant. Lib. II. cap. 31. LACTANT. De Mort. Persecutor. C. VII.

⁽³⁾ V. S. August. Lib. De Haeresib. ad Quoprult-DEUM. Cap. XL. p. 9. T. VHI. Opp. S. EPIPHAN. Haeres. LXI. n. III. p. 508. (4) Homil. IX. in Epist. ad Philipp. v. IV. p. 270. T. XI. Paris. sn. 1754.

i Pelagiani abbiano seguite, e diffuse le medesime dottrine (1); che gli Eresiarchi ARNALDO. WICLEF, FIETRO VALDO (2), ed ARMANNO Autore della setta de' Fraticelli siensi scagliati con nguale furore contro del Clero Secolare, e Regolare, per la possession de Beni (3); che i propagatori di scandalose novità, MARSILIO Padovano, e GIANDUNO Perugino abbiano sostenuto non esser mai lecito alla Chiesa di possedere Beni temporali (4); che Giovanni CALVINO abbia particolarmente investito lo Stato Monastico, perchè non vive del travaglio delle mani, ma de' Beni donati (5); recar non debbe veruna maraviglia a chicchessia. Imperocchè essendo costoro o Eresiarchi, o Eretici, ed avendosi prefisso d'interpretare la S.Scrittura secondo i loro capricci, e di trovar pretesti per separarsi dalla Chiesa Romana; anche su questo punto, abusando di talune parole della Bibbia, ardirono di condannare la Sposa del Nazareno. Sono pur degni di qualche compatimento per siffatta ragione

(2) V. GUNDERUM LIGURIN, Vita FRIDER, Imper. Lib. III, p. 41, Basil, 1566.

⁽¹⁾ HILAR. SYRAOUS. Epist. ad AUGUST. inter Augustinianas CLVI. al. LXXXVIII. p. 412. T. II. c S. August. Epist. CLVII. al. LXXXIX. c. IV. seqq. n. 23. seqq. p. 420. seqq.

Lib. III. p. 41. Basil. 1566.
(3) V. THOM. WALDENS. Doctrina Fidei antiquae.
Lib. IV. act. II. cap. 22.

⁽⁴⁾ V. HEIMERIC. Direttorio degl' Inquisitori. P. Il. quaest. XI. p. 253. et quaest. XV. p. 282. et in append. p. 60. Roma 1587.

⁽⁵⁾ Inst. Christ. Lib. IV. cap. XIII. §, 10. V. AL-FARUM PELAGIUM. De Planem Ecclesiae. Lib. 1. cap. LXVIII. p. 93 seq. Fen. 1560.

ben molti Scrittori Protestanti, i quali imbevuti de'loro erronei principi hanno declamato contro gli Ecclesiastici, che sono a parer loro le sanguisughe de' laici, spogliandogli per ogni sortadi mezzo di quel poco di beni, che loro restano (1). Finalmente se gl'Increduli degli ultimi tempi han gridato, che a' cittadini rapivasi il padrimonia per la frode degli Ecclesiastici, che provvedevansi Benefizj in premio de' delitti, che servivano a distornare il Clero da' suoi doveri; che perciò bisognava distruggere le Aggregazioni Ecclesiastiche come inutili alla Società, decretarne la vendita de Beni, e che tutto il danaro del Clero doveasi versare nel pubblico tesoro (2); in coteste empietà nulla io trovo d' inaspettato, e di strano, poichè nemici dichiarati della Religione non potcano pensare, ed esprimersi altrimenti. Ma che Scrittori col nome di Cattolici, mostrando tino zelo ardente per ridonare alla Chiesa la sua primiera purità, abbiano sul proposto articolo nello scorso secolo appestate le Biblioteche d' Europa con tante libricciattoli; e che oggidì sentansi le medesime ridicole declamazioni, anche nella bocca de'lor proseliti, contro alle ricchezze del Clero, ed all'amministrazione de' suoi Beni, affinchè il suo sostentamento gli venga dal Governo, non dalle proprie possessioni ; è veramente cosa in-

⁽¹⁾ BIELFELD Inst. Politique, P. III. ch. II. T. III. p. 66. Leyde 1772.

⁽²⁾ VOLTAIRE Dict. Philos. art. Biens de l'Eglise. Moniteur Universel. An, 1789. p. 175. 291. 490. e 483. An. 1790. p. 253. 943, e 1099.

tollerabile; poichè contraria a tutti i principi della dottrina Cattolica, a' sentimenti della pictà. ed alle vere vedute del pubblico interesse. Intollerabilissima altronde ella si è renduta in questa stagione, quando la Chiesa è già stata esposta a tanti predatori, quando la pubblica miseria n'è stato il più certo risultamento, e quando abbiam veduto nelle rivoluzioni politiche, qual era il veleno di chi sostenea quelle massime, quali perversi disegni contro dell' Altare, e del Trono egli covava nel cuore, e come nascondeva lo spirito di empietà, di ambizione, di avarizia sotto le mentite apparenze di zelo per la pubblica felicità (1). Entra dunque nel piano del nostro lavoro il presente Teorema, nel quale, la Dio mercè, dimostreremo, che i Beni del Clero sono una gran sorgente di pubblico bene, e che meglio lo sono, perchè si amministrano direttamente dal Clero.

Si dimostra la Prima Parte.

1 Gentili furono liberali mente vien chiamata Maestra della vita (2), sacerdoti.

(2) CICER. De Omt. Lib. L. cap. 9.

⁽¹⁾ Non saprei a bastanza ammirare il cuore sensibile e grato di un famoso Scrittore sulla materia, di cui qui trattiamo. Egli si sforza di provare (co soli argomenti, che gli somministra la libertà di asserire congiunta alla felicità nel declamare), che le ricchezze esorbitanti, ed inalienabili degli Ecclesiastici sieno il terzo ostacolo alla popolazione. Intanto scrivea queste cose abitando nell' Episcopio aiu ricco del Regno, e sedendo alla mensa dell'Arcivescovo suo Zio.

diamo un rapido sguardo alle memorie di tutti i tempi, e di tutte le Nazioni; e noi troveremo, che dovunque vi è stata un' ombra di pubblica Religione, i beni addetti al Sacro Culto, ed al Sacerdozio si sono volentieri fatti crescere; e si sono moltiplicati secondo l'immensa moltitudine delle Divinità, e de loro delubri. Valgano per esempio i Siri, de' quali molte cose su tal proposito narro Luciano (1). Dell'opulenza de' Sacerdoti Egizi coprose notizie ci han tramandato gli Autori sacri (2), e profani (3). I Galli, fin da' tempi della loro barbarie, non mancarono in questa parte di generosità religiosa (4); i Romani conservarono un tal sistema fino a' tempi della decadenza del Gentilesimo (5); e Giuliano Apostata per conservare, quanto gli era possibile, l'Idolatria nel primiero suo stato, così cercò mantenere le ricchezze dei Sacerdoti Pagani, come sforzossi di ridurre alla mendicità i Sacerdoti di Gesu' Cristo (6). Negli Stati del Turco quasi la terza parte de fondi è assegnata alle Moschee, ed all' esercizio del Culto: il Mosti ha una rendita sissa da Gran Principe, ed i Ministri inferiori sono trattati a

⁽¹⁾ De Syria Dea. n. I. et seqq. et n. X. et seqq. T. III. Amst. 1743. (2) Genes. XLVII. 22. (3) FEITHIUS Antiq. Homericae. Lib. I. cap. 3.

⁽⁴⁾ CAESAR. De Bello Gall. Lib. VI. p. 140. (5) Vedi La lettera di SIMMACO Presetto di Roma VALENTINIANO II. Inter Opp. S. AMBROSII. Ep. XVII.

p. 875. et seqq. T. III. Ven. 1751.

(6) Epist. XLIX. ad ARSACIUM Pontif. Galatiae, et Ll. ad Bostrenses.

proporzione della loro dignità. In Persia le ricchezza de' Sacerdoti, e de' Tempj non sono inferiori: nell' India i Bracmanni perceptscono la terza parte di tutti i proventi, e sin anche delle gabelle: nella Cina i Bonzi, nella Tartaria i Lami, non ostante la povertà generale, prodotta in quella dalla soverchia popolazione, in questa dalla natura del terreno, mantengonsi pure lautamente; anzi è cosa notissima, che al Gran Lama il regno di Tangut serve di appannaggio. Nello scovrirsi il Messico, ed il Perù vi si trovarono Tempi innumerabili, e ricchissimi, non che numerosi collegi di Sacerdoti ampiamente dotati (1): ed è da notarsi, che siffatti Beni Sacri son tutti stabili, e che non escludono le considerabili somme degli emolumenti incerti, che piovono da tutte le parti per la superstiziosa pietà degli obblatori.

Ricchezze degli antichi Leviti. III. Ma passando dalle false alla vera Religione, ci si presentano da prima i Leviti, il cui sostentamento, essendo fissato per mezzo di Mosè da Dio, dee darci un'ottima norma, e far gran peso nell'animo di ogni Cristiano. Erano eglino di numero 258000, a cui aggiugner si doveano i Natinei, i Nazarei ecc. (2). Il paese abitato dagli Ebrei avea meno di 160 miglia di longitudine, e 45 di latitudine (3). Ben si scorge da

⁽¹⁾ Si raccoglie tutto ciò dalle descrizioni; che de' mentovati Paesi han fatte il Ricaut, il Ionnstinon, il Daarpen, il Vagnen, l'Hazant, ed altri.

⁽²⁾ Vedi il libro del P. Guer, Benedettino intitolato; Demonstratio jurium Status Ecclesiastici, P. II. n. 584. p. 234,

⁽³⁾ ANDRICOMIUS Praefatio ad Theatrum Terrae

ciò non esservi alcun Regno Cristiano, in cur; a proporzione dell'ampiezza del paese, sieno tanti gli Ecclesiastici, quanti erano i Leviti. E questi poi chi può dire come si mantenessero fautamente? FILONE Ebreo, che visse sotto l' Imperadore Caligora, cioè nell'avvilimento di quella Nazione, ed era peritissimo degli usi, e delle leggi di essa, così scrisse : Nemo Sacerdotum tam pauper est, quin dives videatur., : ne, (Sacerdotes), contenti necessariis sustentent vitam durius; aut delicatiore victu careant, sed hilarius mensis fruantur cum munditia (1). Per verità eglino aveano quarantotto Città, in+ torno alle quali eravi pe'loro armenti un miglio di campagna inalienabile (2): cosicchè calcolandosi il territorio assegnato alle dodici Tribù come diviso egualmente tra queste, può dimostrarsi ad evidenza, che le campagne spettanti a quella di Levi erano come 1 a 2 in riguardo a quelle che possedevansi da ciascuna Tribii (3). Inoltre aveano delle case, che potean vendere e redimere, e che, quando non l'avessero redente, tornavano nell'anno del Giubbileo diretta-

Sanclae, p. 1. et seqq. BURCKARDUS Ilinerar. cap. VII. p. 176. Colon. 1600. RELANDUS Palaest. Illustr. Lib. II. cap. V. p. 421. Traj. Butav. 1714.

⁽¹⁾ De Praemiis Sacerdotum. p. 830. et seqq. Pranc. 1691. Vedi il Petario ad Epiphan. Haeres. XVI. p. 33. Paris. 1622.

⁽²⁾ Num. XXXV 1. et seqq. Levit. XXV. 34, 16-sue XXI. 1. et seqq.

^{(3) (}MAMACHIO.) Del Dritto libero della Chiesa, Libro I. cap. I. p. 157. A questo Autore io debbo moltissime dottrine, che ho riunite nel presente Tedrema.

mente al loro dominio (1): ed aveano pure, oltre alle mentovate campagne inalienabili, e comuni, anche altre da essi acquistate (2), ed altre offerte volontariamente dal popolo al Signore (3) Mache era tutto ciò al paragone di quello, che lor si contribuiva da tutti gl' Isdraeliti? Riscotevano le decime di quanto rendevano i campi, gli oliveti, le vigne, i procoj cc. (4); cosicchè mentre a ciascuna Tribù restavano sol nove parti, quella di Levi ne avea dodici. Indi le nove parti di ciascuna Tribù si suddivideano in dieci, ed un'altra fra queste cra a vantaggio de' Leviti, che si chiamava la seconda decima (5). Aggiungansi le primizie del grano, dell' orzo, de' fichi, dell' uva, delle ulive, del bestiame ec. (6): e tengansi in conto le redenzioni de' primogeniti (7), i sagrifizi di cui partecipavano (8), le obblazioni straordinarie

(1) Levit. XXV. 33.

(3) Levit. XXVII. 16. (4) Ibid. 30.

(6) Exod. XXII. 29. Levit. XXIII. 10. Num. XVIII. 15, et seqq. Vedi il Selpeno De Decimis. Sect. II. n. 1.

(7) Num. XVIII. 15. et seqq.

⁽²⁾ II. Paralip. XI. 14. GEREMIA, il quale era del genere Sacerdotale, parla di un campo offertugli da ANAMEEL suo fratello, e dice di averlo comprato. XXXII. 7. E S. BARNABA, quantunque Levita, avea un campo proprio, e lo vendè. Act. IV. 36.

^{(4) 1016. 36. (5)} S. Heron. in Ezech. XLV. p. 1071. T.IV. Paris. 1579. S. IOANN. CHRYS. Homil. IX. in Ep. ad Philippens. n. 4. p. 369. T. XI. lossry. Hebr. Antiq. Iud. (ap. VIII. p. 233. Amst. 1726

⁽⁸⁾ S. IOANN. CHRYS. Homil. LXIV. alias. LXV. in MATTH. n. 3. p. 641. T. VII. Paris. 1727.

che eran moltissime (1), i voti che con certi prezzi si redimcano (2), e tanti altri emolumenti, che lungo sarebbe il descrivere. Per lo che riducendosi a calcolo prudenziale tutte queste rendite, cd avendosi eziandio in veduta la numerazione de' Leviti al confronto delle altre Tribù, ben si scorge che eglino aveano più del quadruplo di ciascuna di esse, supponendole uguali (3). Sulla qual cosa noterem di passaggio, che i Leviti non erano obbligati nè al mautenimento del Tabernacolo, del Tempio, e de Vasi Sacri (4), nè al pagamento de' dazi pubblici, a' quali soggiacevano i rimanenti Isdraeliti, come vedremo a suo luogo. Noteremo ancora che così satte rendite si pagavano da tutte le altre Tribù a quella di Levi, quantunque non potessero con essa imparentare, e perciò non avessero speranza di percepirne vantaggio, almeno in eredità: il che certamente non avviene frai Cristiani. E pure gli Ebrei non se ne lagnavano,

Google

⁽¹⁾ Philon. De Praemiis Sacerd. p. 833. Francoforti. 1691.

⁽²⁾ Num. XVIII. 14.

⁽³⁾ TOMMASO WALDESE contro WICLEFFO Doctrin. Fidei. Lib. IV. art. III. cap. XXIV. T. I. p. 933. et seq. Ven. 1757. ed il Padre GFFL Deres. Iurium Status Eccles. P. II. n. 581. p. 432... 1757. Anon. De la reponse contre l'immunité des biens Ecclesiastiqu s. Lettr. II. p. 66. Paris 1750. Anon. De la défence de l'immunité Ecclesiastique, p. 35. Lond. 1750.

⁽⁴⁾ Exod. XXX. 13. et seq. II. Paralip, XXIV. 5. et seq.

nè somministravano tante prestazioni mal volentieri; ma come attesta FILONE, Pecuniam debitam Sacerdotibus libenter, gandenterque promebant, quasi non darent, sed acciperent (1).

Liberalità degli antichi Cristiani.

III. Istruiti profondamente di queste verità, e de' doveri , che ne risultano , gli antichi Cristiani conobbero, che il Vangelo lungi dal proibire le largizioni de' Laici verso de' Sacerdoti, piuttosto comanda, che la nostra giustizia abbondi sopra quella de Farisei, i quali offerivano fino alla decima della ruta, e della menta (2); e ben intesero, che conveniva trattare con liberalità di gran lunga maggiore i Ministri del Nuovo Testamento (3). Quindi non solamente Cristo ebbe la sua borsa per sovvenire gli Apostoli, i Discepoli, ed i poveri (4), chiamata da S. Agostino fisco della Repubblica del Signore (5); ma ancora gli Apostoli stessi obbero nelle mani immense ricchezze da' prezzi delle case, e de' poderi, che i Fedeli vendeano (6); onde poi si manteneano in comune,

⁽¹⁾ De Praem. Sacerd. p. 832. Francoforti 1691.

⁽²⁾ MATTH. V. 20. LUC. XI. 42. 6

⁽³⁾ Onioen. Homil. in Num. XI. n. II. p. 227. T. II. Fen. 1743. S. August. in Psalm. CXLIV. n. 16. T. IV. S. IOANN. CHRYS. Homil. in MATTEL LXIV. n. 3. p. 641. T. VII. Paris. 1727.

⁽⁴⁾ IOANN. XII. 6. XIII. 29.

⁽⁵⁾ Super Psalm, XLVI. 17. p. 1228. Antuerp. 1700. (6) Actor. II. 44. et. IV. 34. et seq. Vedi Terrul-Liano Lib. de Fuga in persequutione, c. XII. Out-Gene T. XV. in Matth. c. XVI. Opp. T. HI. S. CIPRIANO Lib. III. Testimonior, ad Ouicin, n. III. p. 6, ct Tractut.

avendo ciò il Signor approvato fin anche co'nrodigi (1). S' introdusse un tal sistema nella Giudea per l'imminente distruzione di Gerusalemme, e della Nazione Giudaica; ma frai Gentili . dove la Chiesa dovea consolidarsi : e durare, non si istituì questa maniera di vivere in comune; e tantosto cominciarono i Sacri Ministri ad avere le donazioni de' fondi . e delle case (2). E quantunque fra' Gentili convertiti anche vi erano larghissime obblazioni in danaro, e l' amministrazione n' era presso gli Ecclesiastici (3); nondimeno si fece particolarmente conto sopra le stabili possessioni, come quelle, che meglio convenivano alla stabilità della Chiesa. In fatti dalle Leggi, che pubblico Costantino nell'anno 313, ben si scorge, che la Chiesa nell' istesso tempo delle persecuzioni possedea molti fondi, e che questi a mano a mano andarono ad aumentarsi (4).

IV. Or tutte le cose donate alla Chiesa sono state Gl'invasori sempre credute cose offerte a Dio, e chiamate de' beni Eccione de l'estantici sono de l'estantici sono

Gl'invasori de' beni Ecclesiastici sono stati sempre creduti rei di sacrilegio.

De Opere, et Eleemosynis. p. 208. S. Augustin. in Psalm. CXXXI. 2.

(1) Act. V. 1. et seqq.

(2) S. CYRILL. HIEROSOL. Cath. XVI. n IV. S.

THOM. Contra Gentes, Lib. III. c. 135.

(3) S. IUSTIN. Apolog. n. 67. TERTULL. Apolog. Cap. XXXIX. S. CYPRIAN. Epist. V. p. 10. et ep. LXII. p. 147.

(4) Lactant. De mortib. Persecutor. Cap. XLVIII.
T. II. p. 245. Paris, 1745. Vedi anche S. August.
Brevic. Collat. C. XVIII. n. 34. Eusee. Hist. Eccles, L. X. c. 5.

in conseguenza ra rou Deu (1), Res sacratae Deo (2), Res Daninicae (3), Res Dei (4): le quali nomenclature nascono da quelle espressioni dell'Apostolo: hostiam acceptum, placentem Deo, con cui egli intitola le offerte fatte da' Fedeli a' Ministri del Santuario (5). Quindi S. Agostino chiamò Giuda sacrilego, perchè rubava dalla borsa del Salvatore, e chiamò simili a lui coloro, che rubano qualche cosa dalla Chiesa (6). Che anzi i Concili diffiniscono, che sia un gravissimo sacrilegio l'usurparsi questi beni da' secolari per loro prepria autorità, e fulminano scomuniche a chi gli prende, a chi gli dà, a chi gli possiede (7). Il Concilio Lateranese I. stabilì, che se taluno tra' Principi, o tra gli altri Laici si arrogasse il diritto di dispensare, o di donare le cose, o le possessioni Ecclesiastiche, sarebbe giudicato Sacrilego (8). Così parlano eziandio i Concilj di Busilea (9), e di Trento (10); ai quali potremmo aggiugnerne ben molti altri, non che tante Decretali de' sommi Pontefici; se non

⁽¹⁾ Canon. Apost. Cap. XXXVIII. Collect. Cancil. T. 1. pag. 18. Paris. 1767.

⁽²⁾ Coucil. IV. Carthag. an. 398. can. 31. (3) Concil. III. Carthag. an. 397. can. 49.

⁴⁾ Coucil. VI. Roman, an. 504.

⁵⁾ Ad Philipp. 1V. 18.

⁽⁶⁾ Tract. I. in IOANN. n. 10. (7) Concil. V l. Rom. an. 504. p. 999. Coll. Concil. T. II. Paris. 1714.

⁽⁸⁾ An. 1123. Coll. Conc. T. Vl. P. II. p. 1111.

⁽⁹⁾ Coll. Concil. T. VIII. p. 1469.

⁽¹⁰⁾ Sess. XXII. Cap. XI. Coll. Concil. T. X. p. 134.

temessimo di annojare co' loro nomi gli odierni Filosofi (1). Ne ci sarebbe difficile l'allegare al nostro proposito un buon numero di Santi Padri; se la loro autorità fosse presso di essi in

quel pregio, che merita (2).

VI. Potrà forse muovergli alquanto più l'esempio di innumerabili Sovrani, i quali, comin- tuoni accret ciando da Costantino, hanno arricchita la della Chiesa, Chiesa co' loro Beni; e non hanno giammai im- e ne furono da Dio ricompedito, che i loro sudditi le avessero fatte co- pensati. piose donazioni. Più volte i Profeti lo aveano predetto; e S. Auostino (3), ed Eusebio CE-SARIENSE (4) fecero particolar menzione di questi varicini, e del loro avveramento. E al certo un fatto icrefragabile, che non vi è neanche una Chiesa, la quale nel suo archivio non ritenga ben molti Diplomi de' Principi Secolari, ne' quali le loro donazioni, o le conferme delle altrui non vi facciano la più luminosa comparsa. Inoltre Leone, ed Antemio (5), Giustinia-NO (6), CARLO MAGNO, e LODOVICO PIO ordinarono, che i Beni delle Chiese, e de Luoghi Pii sossero sì sacrosanti, che non avessero a pas-

(1) Potranno vedersi nell' Opera del MAMACHIO poc'anzi citata. T. II. p. 308. et seqq

⁽²⁾ Vedi S. CIPRIANO Epist. Lil. p. 96. Oxon. 1682. S. AMBROS. Sermo Contra AUXENTIUM. n. 33. p. 925. T. III. et De Poenit, L. II. C. IX. T. III. p. 549. an. 1751, ed altri, che lungo sarebbe il

⁽³⁾ Opp T. IX. p. 6. Antuerp. 1770.

⁽⁴⁾ In Psalm. LXXI. p. 414. Colt. PP. T. I. Paris 1706.

⁽⁵⁾ Cod. Iustin. Lib. I. Tit. II. De Sacrosanctis Ecc lesiis.

⁽⁶⁾ Autonth. Collat. II. Tit. VII. Nov. VII.

sare in altre mani (1). Che anzi il Clero Gallicano in molte Rimostranze, fatte in varie epoche a' suoi Sovrani, lor mostrò i gastighi del Cielo , cui soggiacquero taluni Sovrani per l'usurpazione de' Beni Ecclesiastici, ed all'opposto le benedizioni, ed i soccorsi Divini, che sperimentarono ne' tempi più difficili altri Sovrani munifici verso la Chiesa. Certamente chiunque vorrà svolgerà le storie, vedrà che gl'Imperadori, ed i Re, i quali sono stati più affezionati al sostenimento, ed alla difesa della Chiesa, sono stati pure i più avventurosi, ed i più felici ne'loro disegni, e nelle loro imprese; e talvolta han risposto a'loro Finanzieri, ed agli altri Uffiziali, i quali si lamentavano di cotesta condotta, che essi per gratitudine a' benefizi di Dio credeansi obbligati a trattare con liberalità i suoi Ministri (2).

(1) Capitular. Reg. Francor. Lib. II. C. XXIX. p. 746. T. I. et seq. et Lib. VI. C. CXXXVI. p. 945. et Capitular. an. circiter 814. C. III. p. 520. et Capitular. incerti an. C. I. p. 523. seqq. T. I. Patis 1677.

⁽²⁾ Vedi la Rimostranza del Clero Gallicano recitata da M. Angeleira Vescovo di S. Brieux l'anno 1579, al Re Arrico III. pag. 42. degli idit del Clero. T. XII. della edizione dell'anno 1740; e l'altra recitata dal medesimo l'anno 1585. ivi p. 132. seqq. e p. 144. dove dice: la Storia, e gli Annali della Francia c'insegnano, che quando la Chicsa fu favorevolmente, e, benignamente trattata, lo stato di questa Corona fu prisperato, e trionfo: e per l'opposito, quando fi ella oppressa, lo stato de Re, ed il Reame deteriorò; come pure ci finno comprendere, che quando i Re doviziosi, e ferventi di zelo di Dio prescro

VII. Quanto si è detto finora, appartiene al fatto? L' esempio passiamo ad osservare la controversia nel diritto. li niente gio-Chi son mai i Ministri della Chiesa agli occhi va agli Avdi un Cristiano? Eglino per le funzioni, che versari. esercitano, e che si riconoscono tanto superiori alle funzioni esercitate dagli altri individui della società, quanto è il Cielo alla Terra, e l'anima al corpo, son di un grado assai più sublime de' Laici. Tal è l'insegnamento di CLEMENTE ALESSANDRINO, che pure riguardo la cosa sotto l'aspetto Filosofico (1). Uno Stato che così non facesse, non sarebbe Cattolico, e mostrerebbe col fatto di anteporre contro ogniragione la carne allo spirito, e di curar più i comodi de' corpi, che i vantaggi, e la salvezza delle anime. Così insegnarono i Santi Padri GREGORIO NAZIANZENO (2), GIOVAN GRISO-STOMO (5), ed AMBROGIO (4): anzi l'istesso COSTANTINO (5), non che altri gloriosissimi So-

il comando, l'ordine Ecclesiastico risuscitò come da morte a vita, e riprese vigore. Vedi anche la Rimostranza dell'an. 1586. ivi p. 177. e quella re-citata l'anno stesso da M. di VILLARS Arcivescovo di Vienna, ivi p. 186. et seqq. e l'altra di Ma d'Angennes Vescovo di Mans. dell'an. 1596. p. 229. et seqq. e pag. 247. Vedi anche la Risposta al Signor Bellieure. ivi p. 58. et seqq.
(1) Stromat. Lib. VII. p. 700. Paris. 1641.
(2) Orat. XVII. p. 196. Colon. 1690.

⁽³⁾ Homil, XV, in 11. Epist, ad Corinth, n. IV. p. 548. Opp. T. X. Paris. 1732.

⁽⁴⁾ De Exhortatione Virginit. Cap. XII. n. 82. Opp.

⁽⁵⁾ EUSER. De Vita CONSTANT. Lib. IV. c. XXVII. p. 578. Taurini 1746.

vrani, hanno dichiarati i Sacerdoti di Dio più stimabili di ogni magistrato (1). Ciò supposto a chi mai può sembrare ragionevole cosa il dare a personaggi così ragguardevoli un trattamento meschino? Il popolo, il quale fa trasportarsi più da'sensi, che dalla ragione, e suole apprezzare le cose più per ciò, che compariscono al di luori, che per la loro reale dignità; quanta stima farà mai de' Sacri Ministri al vedergli comparire in pubblico con poco decoro? Se la Religione ha bisogno di magnificenza esterna, come abbiam dimostrato, e se questa contribuisce allo splendore di quella (2); qual ragione potrà volere, che i suoi Ministri l'avviliscano, obbligandosi a vivere nell'indigenza, e con quei mezzi, che l'indigenza suggerisce?

Il Clero per la sua dignità merita un decoroso trattamento.

VIII. Ma qui è che ripetono concordemente i Politici, che gli Apostoli piantarono il Cristianesi. mo colla povertà, e senza terrene possessioni: onde uopo è che anco in questa condizione vivano i loro successori per conservare fra noi la medesima Religione. Antica fallacia, che si confuta con somma facilità. Nego in primo luogo, che gli Apostoli sieno stati poveri nel senso, che si vorrebbe dagli Avversari: anzi asserisco francamente, che qualsivoglia Ecclesiastico sarebbe contentissimo di esser trattato oggidì dalla liberalità dei Fedeli, come furono trattati gli Apostoli da'primitivi Cristiani. Gli Apostoli possedettero danaro

⁽¹⁾ Veggasi il Tommasını Discipl. Eccles. De Benef. Lib. III. c. XLVI. et seqq. p. 709. et seqq. et c. Ll. p. 723. et seqq. Lugd. 1705. (2) Vedi il Teorema antecedente. S. V. et seqq.

in comune co' Fedeli (1): furono dispensatori, e padroni de' medesimi danari (2): aveano diritto di ripetere da' Cristiani tutto il bisognevole (3), non solamente per se stessi, ma ben anche per le persone, che seco conducevano (4): e tutto ciò fu fatto con somina affluenza di mezzi (5). Che se taluno fra essi, per impulso particolare dello Spirito Divino, in certe circostanzo non volle vivere colle obblazioni de' Fedeli, ma col lavoro delle proprie mani (6); non essendosi praticato ciò da tutti gli altri (7), ingiustamente si imporrebbe agli Ecclesiastici l'obbligo d'imitar quello, e non questi : vie maggiormente che niuno può obbligarsi ad imitare ne' pochi un eroismo di virtù, ed un miracolo di laboriosità. E ben dissi eroismo di virtù, giacchè tal fu il non pretendere nè pure quella mercede, di cui Gesù Cristo dichiarò ben degni gli Operaj Evangelici: e ben dissi miracolo di laboriosità, perchè non s'intende come, senza un prodigioso aiuto, dell' Onnipo-

(3) S. August. De Consensu Evangelistar, Lib. II.

⁽¹⁾ Act. II. 45. et IV. 34.

⁽²⁾ Vedi S. G.10: GRISOSTONO. Homil. XI. in Ep. ad Timoth. n. 2. p. 607. T. IX. dove gli Apostoli son chiamati Dispensatores, et Domini pecuniarum.

p. 45. et seq. T. III. P. II. Antuerp. 1700.
(4) I. Ad Corinth. IX. 5.

⁽⁵⁾ Act. X. 19. et seqq. XV. 4. XXI. 4. et seq. XXVIII. 23.

⁽⁶⁾ Ibid. XX. 34.

⁽⁷⁾ S. Agostino osserva, che tutti gli Apostoli, tranne S. PAGIO, non operabantur corporaliter, unde haberent huic vitae necessaria. De Opere Monach. Cap. VIII. n. 8. T. VI. p. 356. Antuerpiae 1700.

tente, tra immense Apostoliche fatiche un uomo col travaglio giornaliero si lucri il bisognevole per la vita. l'inalmente sia pure, che gli Apostoli tutti avessero così provveduto al loro sostentamento; domando io, che cosa mai ne conchiuderebbono gli Avversari? Chi mai tra gli odierni Ecclesiastici è nelle circostanze degli Apostoli? Allora si trattava di piantare una nuova Religione, e Dio adoperava mezzi straordinari, e non proporzionati naturalmente al fine. per mostrare, che il suo dito operava la propagazione del Cristianesimo: ora si tratta di conservare una Religione da XVIII secoli stabilita, che Iddio vuol mantenere con mezzi ordinari, a'quali egli concorre coll' assistenza dell'alta sua protezione. Allora era il tempo delle persecuzioni, e Dio volea superare tutte le opposizioni dell' umana malizia, e non avea dalle terrene Autorità altro che resistenza: ora è il tempo della pace, e Dio vuole che gli uomini pur concorrano colla loro cooperazione alla gloria della Religione, ed obbliga le Autorità Costituite a sostenerla co' mezzi, che sono nelle lor mani. Allora quegli uomini erano rivestiti di sovraumana virtu, comandavano alla natura, operavano prodigi fin anche coll' ombra loro (1), ed una sapienza Divina gli rendea superiori alla gloria del Peripato e dello Stoa : ora gli Ecclesiastici, perchè non vi è più il bisogno di que' portenti, debbono altrimenti e conciliarsi la stima del popolo, ed acquistare le scienze necessarie al loro ministero, ed esercitare le

⁽¹⁾ Act. V. 15.

funzioni, di cui sono incaricati. Quindi vi sono nello stato presente quelle ragioni, che mancavano all' antico , da chiedere pe' Sagri Ministri una sussistenza agiata, decorosa, e stabile, come da tanti secoli in qua si è praticato. Quod de Servatore nostro dico (son parole di un Calvinista, che risponde alla medesima obbiezione fattagli da' Remostranti) idem de Apostolis, et aliis Evangelii Ministris, pro cuiusque conditione, et gradu iudico.... Quemadmodum alius fuisset Domini nostri status, si omnes mortales, aut saltem, cum quibus vivebat, Iudaei , ipsum esse Dominum gloriae cognovissent : similiter dico aliam conditionem esse oportere Ministrorum Ecclesiae, sub Christiano Magistratu, quam est sub Gentili, et a Christo alieno (1).

IX. Io per altro non saprei, come possano Il togliere a scusarsi da manifesta ingiustizia que Polițici, Santuario un' che facendo pompa di esser giusti verso di tutti, agiata sussinegano agli Ecclesiastici un'agiata sussistenza tro la Giusti-Noi abbiam dimostrato, quanto sia necessaria zia. la Religione allo Stato (2); e quanto vantaggio, come Ministri di essa rechino allo Stato medesimo i Sacerdoti (3). So ben io, che i Gentili ne' primi tempi della Chiesa chiamavano i Sacerdoti Cristiani persone inutili, anzi gravose alla Repubblica (4): so pure, che siffatta ca-

⁽¹⁾ SARAVIA De diversis Ev. Ministror. gradibus.

Lib. II. c. 4. et 29.
(2) P. 4. Teor. III.
(3) P. II.-Teor. V.

⁽⁴⁾ MAMACHII Antiq. Christ. Lib. I. cap. II. S. 20.

lunnia è stata ripetuta, con somma impudenza, da taluni Autori di infami libercoli egualmente inginriosi al Sacerdozio, che alla Religione. Ma basterebbero a confuturgli quelle parole di Lui-Gt XV. che parlando appunto del Clero, scrisse così: il servire alla Religione, ed alla Chiesa non è che rendere il servizio più utile al Re, ed allo Stato; ed il Clero si è sempre mostrato degno del titolo di primo ordine del Regno, non solamente per la sublimità e la santità del suo Ministero , ma ancora pe' contrassegni luminosi, che in tutti i tempi ha dato della sua fedeltà, e del suo zelo invariabile pel servizio del Re (1). Or dunque quando mai si è inteso, che le persone occupate in un servizio. troppo importante insieme, e troppo sublime sieno messe in non cale dallo Stato, e non abbiano i mezzi da vivere proporzionati al carattere, di cui essi sono rivestiti? Come può conciliarsi una tal condotta co' principi della giustizia, della gratitudine, e della pietà Cristiana? Odasi per tanto ciò, che dice S. PAOLO spiegando in questa parte il Diritto Divino? Chi è mai, che militi a proprie spese? Chi è mai, che pianti la vigna, e non mangi del frutto di essa? Chi pasce il gregge, che del latte non si cibi del gregge? Forse in questo parlo da uomo? E non dice questo anche la Legge? Conciossiache nella Legge di Mosè sta scritto:

⁽¹⁾ Arrest du Conseil d'État du Roy, portant la suppression d'un livre, qui à pour titre: Lettres, avec un passage latin su bas, comencant par ces mots; Ne repugnate etc. A Londres 1750. du 1. Itin.

non metter la musoliera al bue, che tribbia il grano. Forse che Dio si prende cura dei buoi? Nol dice forse principalmente per noi? Imperocchè per noi ciò è stato scritto, perchè e chi ara debba arare con isperanza, e chi tribbia colla speranza di partecipare del frutto. Se noi abbiamo seminato per voi semenza spirituale, è ella una gran cosa, se mieteremo del vostro temporale? Non sapete voi , che quegli, che sono impiegati nel Tempio, mangiano di quello del Tempio; e quegli, che servono all' Altare, coll' Altare hanno parte? Così pure ordinò il Signore a quegli, che annunziano il Vangelo, di vivere del Vangelo (1). Per verità come pretenderemo noi, che eglino si consagrino allo studio della Religione per difenderla dagli assalti de' nemici , e per istruirne ogni classe del popolo; se non somministriamo loro i mezzi per custodir la salute, per conservare la tranquillità, per acquistar libri, per pubblicarne de' nuovi (2)? Come pretenderemo noi, che non s'impaccino in faccende secolaresche, e militino soltanto per Dio (3); cioè si consagrino all' esercizio della

(3) II. Ad TIMOTH. II. 4. L' Apostolo qui dopo aver detto : nemo militans Deo implicat se negotiis saecularibus, soggiunge: laborantem agricolam oportet primum de fructibus percipere.

⁽¹⁾ I. Ad Corinth. IX. 7. et seqq. (2) I. Ad TIMOTH. V. 17. S. P.1010 insegna in questo luogo a S. TIMOTEO, che dia un doppio onorevole trattamento a' Sacerdoti , spezialmente a coloro, i quali bene esercitano il Ministero: maxime qui laborant in verbo, et doctrina.

preghiera, all' amministrazione de' Sagramenti, all' opere tutte di misericordia; se gli obbligheremo a dissiparsi per vivere, e per dare da vivere a chi loro assiste? Ben dunque si comprende, che il disegno de'nostri Avversari altro non è, se non di avere, col mezzo della miseria, Sacerdoti abbjetti, ignoranti, alieni dalle sagre funzioni; per ottenere in fine la tanto sospirata decadenza della Religione, e del Trono.

li ancora contra l' Economia Pubblica, perchè i Beni Ecclesiastici più degli altri circolano:

X. Ma poichè essi mascherano un sì odioso disegno sotto l'apparenza di un fervido zelo per la Pubblica Economia: mostreremo che i principi appunto di questa scienza smentiscono le apparenze del loro zelo, e mostrano la malizia del loro disegno. Imperocchè uno de' principi più certi, e più generalmente riconosciuti in Economia Pubblica è, che bisogna promuovere la circolazione del danaro, e credersi utile allo Stato tutto ciò, che tende ad accrescerla; dannevole ogni altra cosa, che vale a scemarla (1). Or dunque io non saprei in altra parte della società trovare un danaro, che circoli più costantemente di quello, che si ritrae da Fondi Ecclesiastici. Imperocche possono i Fondi de' Laici restare per più secoli in una stessa stirpe, che sola ne gode: ma i Fondi della Chiesa passano a tante famiglie, quanti sono ordinariamente gl' individui, che si ascrivono al Clero (2). A' Beni

⁽¹⁾ SAY. Économie Politique L. I. ch. 16. GE-NOFESI Lezioni di Commercio. P. II. c. 9. §. 9. et seqq.

⁽²⁾ Per queste, ed altre ragioni eloquentemente il Vort, benchè Calvinista, dimostrò l'utilità de' Fondi Ecclesiasticì: Polit. Eccles. P.1. L.IV. Tr. 2. cap. 5.

de'Laici ha il suo diritto il solo erede chiamato dalla legge: a' beni della Chiesa ciascuno del popolo, che sia chiamato da Dio al Sacerdozio, può aspirare. Il Laico dee tesoreggiare pe' suoi figlinoli (1): all' Ecclesiastico, ch' è celibe, è imposto l'obbligo di dispensare a' poveri tutto ciò, che sopravanza al suo convenevole mantenimento (2). La distribuzione delle rendite fra i Secolari è sempre libera, e spesso regolata dal capriccio: la distribuzione delle rendite fra gli Ecclesiastici è regolata da'Canoni, che tendono al vero bene dell'umanità (3). Se un Padre ha molti figliuoli, appena avra sostanza sufficienti a situarne due in condizione decorosa, e quindi le sue rendite non saran capaci di una circolazione molto ampia: ma chiamato da Dio al Clero alcuno de' Cadetti, avrà questi da vivere, e ne godrà il rimanente della bisognosa famiglia (4). In somma ben riflette un Autore non sospetto a Politici, che le Badie sono in numero grande, e di grandissimo frutto nelle Provincie della Fiandra, dell' Artesia, e dell' Annonia...

⁽¹⁾ II. Ad Corinth. XII. 14.
(2) Il Concilio Vernense II. sin dall' anno 844. mostrò diffusamente la pubblica utilità di questi Beni,

chiamandoli hereditas pauperum. Collect. Conc. T. IV. p. 1473. Paris 1714.

⁽³⁾ Inst. Iur. Can. L. I. Tit. XXVI. et seq.
(4) Il Rapin Thoyras racconta, che per questo motivo dispiacque a' Gentiluomini Inglesi la soppressione de' Monisteri. Storia dell' Inghilterra. L. XV. p. 363. et seqq. T. V. Haju 1725. Ciò ancora avvenne per la Germania dopo la pretesa Riforma, Vedi il P. Gufi Vindiciae Iur. Status Eccles. Cap. III. §. 1. num. 386.

Sono una delle principali risorse del paese dell' Artesia: esse fun civere quantità di eperai: esse dispensano le loro rendite con una saggia economia: esse lasciano un onesto assegnamento a'loro affittuarj; affinchè ne nodriscano i poveri de'loro contorni; e nei tempi di carestia alimentano una quantità di uomini, che senza un tai soccorso soccomberebbero sotto il peso della miseria ecc. (1).

e perchè sono il mezzo più ellicace per soccorrere ai bisognosi:

XI. E giaochè siamo al proposito delle sovvenzioni, che da' Beni Ecclesiastici derivano su i bisognosi, i quali pur formano nell' animo di un Cristiano la parte più degna di attenzione; non ci rincrescerà di trarne un argomento in favore della nostra Tesi. Gli Scrittori di Pubblica Economia ban creduto doversi al sollievo de' poveri impiegare grosse somme di danaro, ed esser queste a carico del Governo (2). Se dunque dimostreremo, che i Beni Ecclesiastici servono spezialmente a soccorrere i poveri, non iscemeranno essi un gran peso del Governo? Inoltre abbiamo altrove esposta la politica utilità della limosina; e sarà opportuno, che il nostro lettore ne riscontri le pruove (3): che se vedremo impiegata in tal uso una gran parte de' Beni Ecclesiastici, chi potrà negarne la politica utilità? Ed in vero essendo i Beni della Chiesa

^{(1) (}MIRABEAU) Ami des Hommes, T. IV. Part. II, pag. 139, et seq. Hamburgi 1764.

⁽²⁾ SAY Économie Politique. L. III. ch. 6. GENOVE-SI Lezioni di Commercio. P. I. c. 13.

⁽³⁾ P. III. Teor. VI. §. 2. et seqq.

patrimonio de' poveri (1), ogni Cherico, che non abbia interamente perduto il rimorso della coscienza, a' poveri appunto dispenserà tutto ciò, che sopravanza alla sua decente sostentazione. Quindi ne' tempi della pretesa Riforma, in cui l' Inghilterra (2), e la Germania (3) videro passare nelle mani de' secolari i Beni della Chiesa, per testimonianza degli stessi Protestanti molte migliaja di poveri restarono abbandonate alla desolazione. Lunga cosa poi sarebbe il noverare le Opere di pietà, e spezialmente gli Ospedali, che sono stati o fondati da' Vescovi, o sostenuti colle lor rendite; e sarebbe pure alieno dal nostro lavoro il dimostrare, con una serie pressochè interminabile di documenti, la cura, che ne hanno presa gli Ecclesiastici : sarà quindi miglior consiglio, che in altri Autori vada a riscontrargli chi ne abbia la voglia (4). Basti sol dire, che è difficile trovare un Concilio, il quale non vi abbia rivolta particolare attenzione: anzi è notabile, che fin da' tempi più antichi gli Ecclesiastici, mentre distinguevansi da per tutto pel soccorso, che prestavano ai poveri , ed a' pellegrini , si credevano dalle lor

⁽¹⁾ Concil. Aquisgran. an. 816. S. CXVI. in HARDUIN. Act. Caucil. T. IV. p. 1132. Paris 1714.

⁽²⁾ Story's Annal. ad an. 1536. Rapin Thornas. Histor. L. XV. an. 1536.

⁽³⁾ SPRINGER. Disc. Acad. De Pace Religiosa. Concl. XXXVIII. WINESTAD. Contra Sacrilegos In-

⁽⁴⁾ THOMASSINI Vetus, et Nova Eccles. Discipl.
P. I. Lib. II. c. 79. et seqq. Anon. (MAMACHIO) Del Diritto libero della Chiesa. T. III. c. V.
P. 10. et seqq. Roma 1770.

Regole a far ciò particolarmente obbligati (1). Per verità non hanno per l'ordinario gli Ecclesiastici quel forte motivo, che suol distorre dalla limosina i Secolari, dir voglio il Lusso; che pur cagiona, come abbiam di sopra osservato, gran danno agli Stati (2).

e perchè soccorronoil Governo ne'pubblici bisogni.

XII. Del rimanente non solo i poveri, ma i Principati ancora ne' pubblici bisogni han ricevuti i più validi soccorsi dalle rendite Ecclesiastiche. Tra le mille pruove, che potremmo allegarne, scegliamone rapidamente alcune, di cui fanno piena fede i più valevoli documenti. In Francia fin dall' anno 844 i Vescovi attestarono, che sempre aveano prestato le più copiose sovvenzioni a'loro Sovrani, nè cessarono di praticar così in tutte le necessità dello Stato (3). Nell' Aragona più volte il Clero, con Assenso Pontificio, senza considerare i propri interessi,

⁽¹⁾ S. BASILIUS Reg. fusius disputat. Interr. 20. et Reg. breves. Interr. 155. S. IOANN. CHRYS. Homil. LXXII. in MATTH. S. AUGUST. De Oper. Mo-nach. Cap. XVII. n. 21. (2) Vedi sopra P. III. Teor. VI.

⁽³⁾ Synod, ad Theod. Viliam, c. IV. Collect. Concil. T. IV. p. 1468. Paris. 1714. Concil. Meldens. c. XIX. ibid. p. 1486. Capitul. CAROLI M. Tit. H. c. 4. ibid. p. 944. Concil. Liptinens. c. II. pag. 1921. ibid. T. III. Vide MABILLON. Annal. Bened. L. XXX. n. 26. pag. 484. T. H. Lucae 1739. Actes du Clerge. T. XII. pag. 29, 44, 48, 49, 142, 178, 243, 245, 445, 485, 754, 816, 907. Paris 1740. Veggansi anche le Lettere Patenti de 3. Settembre 1711. riferite nel T. IX. delle Nuove Memorie del Clero. p. 1033. e la Dichiarazione de' 27. Ottobre dello stesso anno p. 1065.

videsi rivolto a sostener quegli del Regno (1). Nell'Inghilterra i Vescovi, cominciando da S. An-SELMO (2), diedero gran somma di danaro al Sovrano; anzi vollero soggiacere al doppio dei pesi per non vederne gravato il popolo (3); e talvolta pagaron più di que' Secolari, che pur credeansi esattissimi a soddisfare i tributi (4). Nella Germania poi in mille, e mille occorrenze si è ricorso alle mani Ecclesiastiche, e troppo lungo sarebbe raccoglierne qui le memorie (5). Che diremo di ciò, che è avvenuto nell' Italia? Ne han trattato di proposito gli Autori, che n' ebbero l' occasione (6). Avremmo parlato più diffusamente di quello, che è avvenuto nella Spagna; se non avessimo anche a' tempi nostri saputo, con quanta prontezza, e generosità gli Ecclesiastici hanno apprestate moltiplici sovvenzioni all' Erario (7). Dal che si raccoglie, che può

L. I. c. 44. et seqq. (2) S. Anselm. L. III. Epist. XXIV. p. 95. Oper. IV. Colon. 1612.

⁽¹⁾ MARIANA Hist, Hispan. L. X. C. H. n. 30. THOMASIN. Vet. et Nov. Eccles. Disc. P. 111.

⁽³⁾ VALSINGAM. Histor. in RICHARD. II. ad 1377. p. 200. Coloniae, 1602. (4) Idem ibid. in HENRIC. IV. p. 371. et seq.

⁽⁵⁾ GUFL. Vindiciae iurium Status Eccles. P. I. n. 346, et seqq. Contreius Iuris Publ. T. I. p. 10. et seqq.

⁽⁶⁾ Bernini Memorie Istoriche di ciocche hanno operato i Sommi Pontefici nelle guerre contro i Turchi, p. 283. et seqq. Roma 1685. GARZONI Istoria della Repubblica di Venezia, P. I. lib. VIII. p. 377. Lib. XIII. p. 617. Ven. 1705.

lo Stato, lasciando nelle mani degli Ecclesiastici il libero possesso de'loro Beni, trovare col debito permesso quelle somme in grave necessità, che non gli sarebbero d'altronde possibili (1).

Si dimostra la Seconda Parte.

I Fondi Ecclesiastici sogliono essere ottimamente coltivati.

XIII. Ma non sarebbe poi, ripigliano taluni Autori, più conveniente agl'interessi dello Stato, che le spese tutte della Chiesa uscissero immediatamente dall' Erario, e che non avessero dai propri Fondi gli Ecclesiastici le loro rendite? No certamente, convien rispondere; si perchè molte ragioni, onde abbiam mostrata l'utilità pubblica de' Beni Ecclesiastici, se vogliono attentamente ponderarsi, provano ancora la convenienza di trargli non altronde che da fondi a tal uso consagrati; come ancora perchè altri argomenti, i quali appartengon pure all' Economia Politica, particolarmente confermano questa verità. Certamente il promuovere la coltura delle terre è il primo oggetto, cui rivolge le sue osservazioni un savio Economista, essendo questa la più seconda sorgente della ricchezza nazionale (2). Ora il SAY confessa, che i Reli-

il GUILLER DEL AQUILA Nuova Impression del libro de breves y Bulas Pontificias tocantes el Estado Exclesiastico. P. I. et seqq. p. 15. et seqq. p. 28. et seqq. p. 116. et seqq. p. 435, et seqq. p. 486. et seqq.

p. 116. et seqq. p. 433. et seqq. p. 486. et seqq. (1) Veggssi il LIMMEO lib. XI. cap. 7. 10. et segg. il DESINO Esam. 14. 15. e 16, e l'Autore del Diritto Pubblico di Francia. T. II. p. 172.

⁽²⁾ SMITH, Richesse des Nations, Liv. I. Chap. XI. pag. 337, 482. T. I. Paris 1800. SAT Princip. Caus. de la Richess. Ch. X. p. 106. Paris. 1818.

giosi fanno ben lavorare le loro terre, e che questa lode lor non viene generalmente contesa: tace intanto, che la coltura di quegli suole in tutti i sensi superare la coltura degli altri possessori, e vorrebbe sostituirvi Stabilimenti d'industria (1). Ma in vero i Beni posseduti da' Regolari, e da altre Comunità Ecclesiastiche, e Luoghi Pii sono sempre più, e assai meglio coltivati, che i Beni delle case secolari private, i quali per lo più sono sempre mal tenuti, e derelitti, massimamente quando si posseggono da dette case in gran quantità; ond' è che si vede ocularmente, che le più gran tenute dei più ricchi Signori sono ordinariamente deserte, e ridotte a macchie, e ad erba solamente; non prendendosi pensiere le famiglie secolari d'impiegare in esse il contante necessario, e la vigilanza per farle coltivare. Ora posta l'ipotesi, che tutti i Beni dello Stato fossero in mano de' Laici, ed avessero ad essere, come infallibilmente sarebbero, meno coltivati, sarebbe ciò sempre pregiudizialissimo al medesimo Stato per la diminuzione della coltura: diminuzione che porta con se necessariamente in conseguenza quella anche della popolazione, e del valore de' medesimi Beni, che verrebbero anche a calare di prezzo; essendosi in fatti considerato dagli Autori Politici più istrutti di queste materie avere apportato un gran bene a tutti gli Stati il possesso avuto di tanti Beni, che furono posseduti dal Monachismo, a cui già è noto che

⁽¹⁾ Économie Politique. P. I. Lib. II. ch. 11.

si dee la coltivazione di presso che tutte le parti dell' Europa: son queste le parole di un gran Ministro di Stato (1). Aggiugneremo una testimonianza di Autore, che certamente non sonerà male all' orecchio de' Politici (2). La maggior parte, egli dice, di questi Stabilimenti Monastici oggi giorno cotanto ricchi, non erano una volta, che deserti; e noi dobbiamo a' primi Cenobiti lo sterpamento di più della metà dell' interiore delle nostre terre..... Io veggo ne' Beni loro tali ripari di stagni e di fiumi, e tali altre opere utili alla finfine, o necessarie, che hanno certamente costato tre volte di più de' Fondi dell' intere Badie, per le quali sono state fatte simili costruzioni. Questi travagli lunghi e dispendiosi, che sono una specie di ambizione, e di gioja per quelle Corporazioni, che si riguardano come perpetue, sempre minori per alienare, e sempre maggiori per conservare, sono superiori alle forze de' particolari. Lo Stato non può rappresentare a se stesso, che gli oggetti generali, e quando i suoi soccorsi discendono qualche volta fino al minuto, vi è ancor di bisogno di una presente amministrazione pel mantenimento. Il Signore possessor de' fondi o è ricco, e ha molto in proprietà; e in questo caso, non se la sente di consumar molto su i luoghi, che sieno stati trascurati, e a poco a poco si vadano rovi-

⁽¹⁾ Rappresentanza dell' anno 1751. (2) MIRANEAU L' Amides hommes. Chap. II. p. 39. 40. T. I. Hambourg 1760.

nando; o s' egli è obbligato a risedervi, egli è debole, oppresso da varie spese, e da' debiti anteriori, onde la sua amministrazione è intermittente, e tutta languisce sotto i figliuoli di lui, se pure non anche sotto di lui medesimo. Ciò va detto principalmente della Francia: ma chi bramasse sapere somiglianti ragguagli per la Spagna, per la Germania (1), e per l'Italia (2), non durerà gran fatica a rinvenirgli in vari Scrittori.

XIV. Questa coltura così encomiata ne'Fon- L'essereinalidi Ecclesiastici proviene dall'essere inalienabili; enabili i Fon-di Ecclesiastipoichè una tale considerazione gli fa riguardare ci confermala da' Possessori come sempre propri, e promuove loro utilità. una certa gara fra essi, gli antenati, ed i posteri. La qual gara tendendo sempre alla migliorazione della coltura, rende l'inalienabilità una sorgente inesausta di ricchezze nazionali: e perciò lungi dall'essere una ragione per limitarla, come pretende il Montesquieu (3), seguito da molti altri Scrittori, prova più tosto il contrario. Altronde io domando in grazia agli Avversarj; che giova al pubblico, che un fondo passi da mano a mano col pericolo del discapito della rendita? Forse l'esser questo di uno, e non di un altro altera lo Stato? Essa non risente in generale nè povertà, nè ricchezza, quando

(3) Esprit des Loix, Liv. XXV. cap. V. p. 372. T. II. Opp. Paris 1788.

⁽¹⁾ Mabilion. Annal. Bened. Lib. XXIII. n. 62. (2) Rossi Storia di Ravenna. Nel Tesoro dell' Istorie d' Italia del BURMANNO. T. VII. P. I. p. 610. Leyden 1722.

un venditore prende il prezzo del fondo; ed in particolare risentirebbe la povertà, se la rendita del fondo non circolasse, o si spendesse in cose inutili, ed anche perniciose allo Stato: il che avverrebbe, come abbiam dimostrato, se si diminuissero i Beni della Chiesa. Non è poi meglio che i Fondi sieno nelle mani di chi non può mercanteggiare; onde il danaro di la passi propiamente nelle mani di coloro, che possono attendere alla mercatura, ed animare il commercio interno, e l'esterno? E non è questo appunto il risultamento dell'inalienabilità de'Beni Ecclesiastici? Del rimanente non sono poi questi in quel senso inalienabili, che essendovi giuste ragioni, ed unendovisi l'autorità Apostolica richiesta da' Sagri Canoni, non possano ben vendersi: nè pure è vero, che ciò non siasi mai fatto, o che non se ne sieno sperimentati ancora i gravissimi danni (1). Quindi è soltanto vietato, che la vendita si faccia senza autorità: nè di questo potrà giammai dolersi chiunque abbia fior di buon senso, e di buona volonià. Imperocchè, se il Clero è un corpo, che non perisce, ragion vuole che del pari vadano i Beni, e non si distraggano. La conservazione perpetua dei

⁽¹⁾ MURATORI Antiq. Medii Aevi. Dissert. LXXI. LXXII. T. VI. p. 1. et seqq. p. 232. 233. 264, e. 271. Mediol. 1742. P. ARGLATI T. I. Dissert. De Monetis Italiae Varior. illustr. Viror. p. 45. 143. 169. 223. Mediol. 1750. Gallia Christiana T. I. p. 274. Paris. 1715: e T. T. III. p. 954. 1363. e 1405. La Rimustranza del Clero al Re Enrico III. dell'an. 1585. T. XII. degli Atti del Clero medesimo p. 122. Prove delle Libertà Gall. cap. XL. n. 3.

Fondi per l'uso, cui furono destinati si è creduta sempre profittevole, e di vantaggio. Inalienabili diconsi i diritti della Corona, inalienabili i beni fidecommissarj , primogenitali , feudali , enfiteutici. Che gran cosa adunque, che inalienabili sieno i Beni della

Chiesa (1)?

XV. Ma gli Avversari ben conoscendo, che il Ridicolo abuvolgo, cui vogliono imporre, si lascia facilmente le Mani Morabbagliar dalle parole, e che sul nostro propo- te. sito le più opportune a destare una dispiacevole idea sieno le Mani Morte; di queste appunto hanno abusato, ripetendole continuamente ne' libretti, ne' fogli, ne' discorsi al popolo, per indurlo a non più donare cosa alcuna alla Chiesa, ed a condannare, come effetti della barbarie, le donazioni, che la veneranda antichità avea consagrate. Ma qual cosa può trovarsi, che sia più ridicola di cotesto abuso? Forse son Mani Morte nel senso, che non mettano a buona coltura i Fondi? Ma noi abbiam dimostrato il contrario. Forse s'intenderà, che non ne circoli il prodotto fra il popolo, o che lo Stato, ed i poveri non ne ricevano gagliardi soccorsi? Anzi, come abbiam veduto, avviene l'opposto. Forse vorrassi dire, che le Mani degli Ecclesiastici sieno Morte nel senso d'inutili al popolo? Ma noi poc'anzi, ed altrove abbiam ragionato del vantaggio. ohe recano alla società. Forse que' Beni peri-

⁽¹⁾ TASSONI La Religione dimostrata, e difesa L. III. cap. XXXVIII. p. 312. T. III. Napoli 1824.

scono come perisce una nave nel naufragio, un bosco nell' incendio, un esercito in una disfatta? Ma quale idea più assurda di questa? Gli Ecclesiastici formano una parte sempre viva, energica, ragguardevole della società Cristiana: e quindi i suoi Beni si godono sempre dal pubblico, se a questo nome si attacchi la nozione, che gli conviene (1). Che importa al pubblico, che i Fondi sieno in una classe, o in un' altra; se il loro prodotto non si scema, e se circola incessantemente? Sia lungi adunque ogni odiosa idea dal titolo di Mani Morte, e si considerino dette così, perchè a capriccio non debbono dilapidare le robe, che sono consagrate al culto Divino (2). XVI. Preso dunque nel giusto suo senso quel

Il vero senso di queste parole ne mostra due motivi digiovamento per l' Erario.

titolo, non solo gioverà a dare un pubblico esempio di quella cura, che ogni cittadino aver dec, per conservare fedelmente i Beni ereditati da' suoi maggiori: il che sostiene quella stabilità nelle famiglie, che forma il decoro, ed il sostegno di ogni ben ordinata Monarchia (5): ma gioverà ancora ad impedire, che vendansi le più speciose possessioni agli Stranieri con sommo discapito dello Stato. A niuno può proibirsi, che venda, doni, ipotechi i propri, Beni a chi vuole; e sovente molti gli vendono, donano, ipotecano a' Forestieri, sia per estinguere debiti, sia per assicurar capitali, sia per qualunque altro mo-

⁽¹⁾ S. Avc. De Civit. Dei. L. II. c. 21.

⁽²⁾ Extravag. Ambitiosae. De Rebus Ecclesiasticis non alienandis.

⁽³⁾ MONTESQUIEU Esprit des Loix, Liv. XXVI. Chap. XV.

tivo. Talvolta ancora veggonsi cadere in mano degli Stranieri i Beni per diritto di eredità, e talvolta i possessori nazionali emigrando vanno a spenderne in rimoti paesi il prodotto. Nulla di tutto ciò avrà mai luogo pe' Beni Ecclesiastici, che nè si vendono, nè s' ipotecano, nè servono a persone, che fuori dello Stato fissino la loro dimora (1). Ed è notabile, che se il Governo ne' pubblici bisogni avrebbe ricevuti, come abbiam già detto, ampj soccorsi dagli Ecclesiastici; mancando un siffatto mezzo sarà obbligato a prendergli dagli Stranieri con ipoteche, con vendite, con permutazioni, e con usure assai nocevoli a' suoi interessi. Al contrario anche il Governo trae direttamente, e di continuo un gran vantaggio dalle Badie, dalle · Commende, da' Canonicati ec. perchè molti fra questi Benefizi son di sua collazione, e quindi gli da per rimunerare il merito di quelle persone, cui dovrebbe compensare con pensioni, ed impieghi: altri poi, se si provveggono dalla Potestà Ecclesiastica, disobbligano almeno il Governo dalla cura di provvedere con altri mezzi dispendiosi alla sussistenza de' più ragguardevoli personaggi (2): e durando que' Benesizii, quanto dura la vita del Benesiziario, senza potersi mai trasmettere agli eredi, essi divengono nelle mani del Sovrano una miniera sempre ricca, in cui gli Stranieri non verranno mai a scavare.

^{(1) (}MAMACHIO) De'Beni della Chiesa, L. III. P. II. c. 3. §. 5. et seqq.

⁽²⁾ NONNOTTE. Errori di VOLTAIRE T. II. Cap. XXIV. pag. 152, 153. Traduz. di Bonsi, Napoli 1778.

Quattro danni dell'opposto sistema.

XVII. Perdendosi poi una sì ricca miniera. ed incaricandosi il Governo direttamente di sostenere il Culto, ed i suoi Ministri, e di sovvenire a' poveri, che da que' Beni ricevean soccorsi : ecco quattro altri danni , che indubitatamente sovrasterebbero allo Stato. 1. Il Sovrano senza veruna necessità incontrerebbe que'pericoli, che sono inseparabili dalla novità del sistema; si aggraverebbe di moltiplici minutissime cure, che son difficili a ben tenersi nella vastità de' pubblici affari; e dovrebbe assorbire gran parte de' Beni Ecclesiastici per alimentare le persone, cui andrebbe a commettersi la loro amministrazione (1). 2. Quando i Ministri della Religione fossero salariati dal Governo, le loro lingue 'si crederebbero vendute a' suoi interessi; e perciò le loro parole nulla più gioverebbero per promuovere la sommessione all' Autorità Costituita, il pagamento de' Dazj, la conservazione dell'ordine sociale, l'esattezza nell'adempimento degl' impicghi, ec. il che di quali funeste conseguenze pussa esser cagione, si è pure a bastanza da noi dimostrato (2). 3. Essendo que' Ministri la classe più paziente, e meno adatta a' mezzi violenti: facilmente i suoi interessi saranno dimenticati in tempo di guerra, o di altro pubblico bisogno; spezialmente se chi prende parte negli affari dello Stato abbia poco a cuore la gloria della Religione; e così

(2) Vedi sopra P. H. Teor. IV. §. 8.

⁽¹⁾ L' esperienza di questi danni è maestrevolmente toccata dal TASSONI, La Religione dimostrata, e difesa L. II. c. XXXIII. p. 317. Napoli 1824.

questa andrà facilmente a languire, togliendosi allo Stato stesso il più valido sostegno (1). 4. L'osservarsi dal popolo, che la Religione ha il suo posto nel Budget allo stesso titolo, che le Belle Arti , i Teatri , le Razze ; che dipende per egual modo dall' Amministrazione ond'è salariata, che si determina la sua spesa. .... che una Chiesa niente ha di più sacro al confronto di altri edifizi; è come una prigione, una piazza, una fabbrica da costruire, o da riparare.....e la Religione, la quale dovrebbe, posta alla testa della società, comprenderla tutta intera , venga rilegata tra le cose, che meno importano, e sotto rapporti unicamente materiali (2).

XVIII Nè son poi queste verità contestate sola- Consenso de' mente da innumerabili Scrittori Cattolici, ma ben Protestanti, e anche da'più accaniti Protestanti, e da que' Po- litici. litici, la cui fama troppo impone alla mente dei nostri Avversari. Quindi non vo' mancare, per dar compimento a questa Dimostrazione, di scegliere alcuni tratti, che bastar possono a spicgarne, come eglino pensassero intorno a' Beni della Chiesa. Lutero, quantunque ne avesse provocata la rapina, non ebbe tuttavia ritegno di scrivere: comprobat experientia, eos, qui Ecclesiastica Bona ad se traxerunt, ob ea tandem depauperari, et mendicos fieri (3).

⁽¹⁾ Questo argomento è messo in veduta da Monsignor DE PRADT. Les quatre Concordates. Paris 1815.

⁽²⁾ LA MENNAIS Della Religione Consider. ne' suoi rapp. coll' ord. pol. e civ. P. I. Cap. IV. p. 95. Trad. It. Genova 1825.

⁽³⁾ Symposiac. Cap. IV. Vedi altre sue simili sentenze presso Giorcio Scherero Conc. II. in Festo S. Laurentii.

Parimente SIRINGO, sotto Il nome di Giusto Springero, rimproverò a' Protestanti suoi, che res Deo dicatas attrectant, atque diripiunt .. .... et pauperum prorsus obliti , Christi panem devorare ausi sunt (1). GIOVANNI WINE-STADIO, capitale nemico della Chiesa, riprese i Signori della sua Setta dicendo: olim pauperes, opifices, et subditi de Monasteriis, aliorumque Clericorum Collegiis commoda capiebant, nunc illis perfruuntur domicelli, indulgent potui etc. (2). ANTONIO WOOD, dopo aver deplorata la dilapidazione de' Beni Sacri, soggiugne: sed certissima sacrilegos hosce vultures manebat poena; quique raptis ab altari extis, pullos suos pascendos spondebant, favilla eisdem adhaerente, una cum magnificis, quos extruxerant, nidis misere conflagrarunt (3). Ucon Grozio in un lungo ragionamento su questa materia scrisse: pessime officium suum implent Principes, qui, quae olim Deo, id est piis usibus, data sunt, ad suos, et quidem profanissimos usus convertunt, hoc obtentu, quod nimis multa possideant Episcopi (4). FILIPPO MELANTONE finalmente fu condannato alle carceri dall' Elettore di Wittemberga Gio: FEDERICO, perchè aveagli fatto sentire; quod bona Ecclesiastica

⁽¹⁾ Discurs. Acad. de Pace Relig. Concl. XXXVIII.

⁽²⁾ Libell. Contra sacrilegos Invasores.

⁽³⁾ Histor. Universit. Oxon. Lib. I. p. 266. Oxon.

⁽¹⁾ Adnot. ad Consult. CASSANDRI Art. XXVI. p. 672. X. III. Londini 1679.

nullo iure Princeps sibi vindicare posset (1): e GISBERTO VOET insegnò esser questa usurpazione contra Iuris Divini, et Naturalis con-

victiones (2).

Rivolgendoci quindi a'Politici, non sarà difficile il rinvenirne molti, che sostengono apertamente, e con sode ragioni la proposta evidentissima verità. Il MIRABEAU già da Noi allegoto confessò, che sarebbe impossibile il negare, che messe a parte tutte le altre cose, gli Stabilimenti delle Case Religiose sieno utilissimi alla numerosa popolazione; e varie riflessioni aggiugne per dimostrare l'utilità de' Beni Ecclesiastici (3). Il Silhon, dopo molte osservazioni saggiamente sviluppate su questo argomento, scrisse così : tal' è l' ordine delle cose, che il Governo della Divina Provvidenza ci persuade non doversi bandire le ricchezze della Chiesa per gli abusi , alla nascita de' quali esse servono di occasione, cagionando queste gran quantità di buone azioni, che vi si fanno, e servendo alla migliore di tutte le virtà, qual è la carità (4). D. Lopez de Sier-RA, avendo richiamate a trutina, e confutate le opposizioni fatte da taluni Politici sulle ricchezze della Chiesa, conchiude, potersi dire, che la decadenza dello Stato non sia cagionata dagli eccessivi acquisti di stabili, che

(4) Lib. II. disc. XI. p. 196. Fen. 1639.

⁽¹⁾ SCHULDET'S Curricul. Vita, p. 22. ed. 4. 1825. (2) Polit. Eccl. Lib. IV. Tract. II. cap. X. p. 763.

Amst. 1666.
(3) L' Ami des homme 3. 1. cap. II. p. 16. Avignon 1756.

facciansi dalle Mani Morte Ecclesiastiche: e se è vero, che tal decadenza vi sia, conviene assolutamente, ch'essa sia attributa ad altre ragioni (1). Per non dissonderci di vantaggio, bastino sissatte autorità a chi non è contento delle intrinseche ragioni, con cui abbiam cercato di avvalorare ambedue le parti del proposto Teorema.

COROLLARIO.

Il Principe, come Difensore della Chiesa, dee difendere, e promuovere i Sacri Beni.

I. I Principi, essendo non solamente figliuoli della Chiesa, ma ancora suoi difensori, che hanno il dovere di amarla come Madre, e di difenderne la causa, ed i diritti (2), debbono conservarla nel godimento, e nella dilatazione de' suoi Beni. Quindi loro incumbe il dovere di reprimere i malvagi attentati, difenderne gli statuti, e renderle la pace, scacciando gl' invasori del diritto alieno (3). S. EDUARDO Re d'Inghilterra dicea, che il Sovrano è posto da Dio principalmente per venerare la S. Chiesa, e difenderla dalle altrui violenze (4). Quindi egli imiterà gli esempi di innumerabili Principi veramente religiosi, che si son distinti per la generosità verso la Chiesa, e per lo zelo di mantenerla nel possesso de' suoi Beni.

⁽¹⁾ Satisfaction a el supplemento presentado en el Censejo por el Senor D. FRANCISCO CARRASCO Fiscal de el de Hucienda ec. p. 6. n. 22.

⁽²⁾ S. AMBROS. Serm. Contr. AUXENTIUM. B. 36. p. 926. Opp. T. III. Ven. 1751.

⁽³⁾ S. LEONIS PP. Epist. CXXIX. ad LEON. Aug. cap. 111. p. 434.

⁽⁴⁾ Leg. 6. XIV. T. VI. Concil. P. I. p. 988.

II. Essendo egli poi Padre de' popoli, e Reg- La qualità gitore del governo politico, ha un nuovo titolo popoli l'obsendosi dimostrato, che giovano i Beni Eccle- nio siastici al popolo, e principalmente a' poveri, ne segue che non possa, per quel suo carattere, lasciargli dilapidare, o restrignere. LEONE, ed Antemio Imperadori scrissero: ea, quae ad Beatissimae Ecclesiae iura pertinent,....intacta convenit venerabiliter custodiri; ut sicut ipsa Religionis, et Fidei mater perpetua est, ita eius patrimonium iugiter servetur illaesum (1). E GIUSTINIANO disse dippiù: in Sanctissimis Ecclesiis optima mensura est donatarum eis rerum immensitas (2). Finalmente CARLO MA-GNO aggiunse : novimus multa Regna, et Reges eorum propterea cecidisse, quia res Ecclesiarum alienaverunt, vel diripuerunt....quibus non solum habita conservare, verum etiam multa, Deo opitulante, conferre optamus (3). Ne' quali luoghi, se leggonsi da capo a fondo, si scorge, che questi egregi Principi ben conobbero la pubblica utilità de' Beni Ecclesiastici, e ne dedussero, che la qualità di Padre de' popoli gl' induceva a sostenere, e promuovere le robe di que figliuoli, che conservano meglio degli altri i loro poderi, meglio pure gli coltivano, meno degli altri ne con-

⁽¹⁾ Cod. Iustin. Lib. I. Tit. II. De Sacrosanctis Eccles. L. 14.

⁽²⁾ Authent. Collat. II. Tit. VII. Novell. VIII. (3) Capitular. an. circiter 814. cap. III. p. 520. ct Capitular. incerti anni Cap. I. p. 523. et seqq. T. I. Paris. 1677.

sumano, e col molto, che loro avanza, sovvengono i concittadini indigenti, e nelle maggiori urgenze anche il comune lor Padre.

TEOREMA V.

GLI ORDINI RELIGIOSI MERITANO LA PROTEZIO-NE DI OGNI SAVIO GOVERNO.

DUEGLI empj, che aveano giurato un giunto il fu-rure de nemi-odio eterno alla Religion Cristiana, e spezialrore de nemi-ci degli Or- mente alla Cattolica , riunirono il progetto di dini Religio-impoverire la Chiesa a quello di abolire gli Ordini Religiosi; scorgendo appunto in questa unione il mezzo più efficace per l'esecuzione de loro perversi disegni. Ciò trovasi chiaramente espresso in varie Opere de' recenti Increduli, e principalmente in quel carteggio, che tolse la maschera al Filosofismo del Secolo XVIII (1). Il perchè essendosi già poste in lume le mostruose assurdità del primo progetto, passeremo ad esaminare quelle del secondo; e propriamente la premura, che hanno i Politici miscredenti di distruggere i Chiostri, o almeno diminuirne il numero ..... per distruggere coloro, che accendono il fuoco del Fanatismo (cioè della Religione Cattolica) nel cuore del popolo; poichè quando il popolo sarà raffreddato, i Vescovi diverranno persone insignificanti, di cui i Sovrani disporranno poi co-

⁽¹⁾ Carteggio di FEDERICO II. T. IX. p. 286. et seqq. X. 25. et 44. et seqq. XI, 57. XIII. 184. et 290. XIV. 11. etc. Berlino 1788,

me vorranno (1). Nel trattar pertanto di questo argomento dovrò per poco dipartirmi dal sistema fin ora seguito, cioè non esporrò da principio le sentenze degli Avversarj; dappoiche non ho il coraggio di raccogliere le bestemmie, le calunnie, i sofismi, e molto meno i sarcasmi, e le novellette, onde si è voluto discreditare nel popolo Cristiano ogni ordine Religioso, e spezialmente taluni, di cui più temea la trionfante empietà. Questa impresa, se io la tentassi, riuscirebbe non men tediosa, che inutile ; giacchè la moltitudine degli scritti, da cui dovrei trarre coteste sentenze, supera le ricerche di ogni laborioso confutatore: e dopo averle raccolte, nulla infine si aggiugnerebbe a ciò, che tutti abbiamo inteso ripetersi, ed abbiam veduto eseguirsi contro de' Monaci nell' ultima loro asprissima persecuzione. Del rimanente, per quanto io ne sappia, nulla si è aggiunto di nuovo alle maligne imputazioni, di cui l'Ospiniani (2), il Born (5) ed il LINGUET (4) hanno le loro opere riempite: cosicchè ben può dirsi, che dietro questi Antesignani abbia dirette le sue marce l'atea Filosofia, la quale si dichiarò maestra della Politica, e con orribile congiura lavorò per la soppressione de' Claustrali (5). Noi per altro mettendo da banda tutto quello,

(1) Lettera del 24. Marzo 1767.

(3) Monachologia. Vindobonae 1783.

Dipoole value oogle

⁽²⁾ Hospiniani. De Orig. Monachatus. Opp. T.VI. Genevae 1672.

⁽⁴⁾ LINGUET. Essai philosophique sur le Monachi-

sme. Paris 1777.
(5) Veggasi il BARRUEL Memorie sul Giacobinismo. T. I. p. 72. Napoli 1803.

che non appartiene ad un Teorema di Politica Cristiana, ci restrigneremo a considerar la cosa sotto questo punto di veduta; se cioè gli ordini Religiosi meritino, o no, la protezione di ogni savio Governo. II. Se i Protestanti, il cui Capo volca di-

dello Stato fendere la sua apostasia dallo stato Religioso, Religioso of- hanno vituperosamente declamato contro dei di Claustrali; sono stati in qualche modo degni di pubblica pro- compatimento, e di scusa; poichè almeno si sono mostrati non contradditori a' principi Dogmatici, che professavano. Negavano essi l' autorità della Chiesa, che sostiene gli Ordini Monastici; non ammetteano come necessarie all'eterna salute nè le opere buone, nè la preghiera, ne l'amministrazione de Sagramenti, ne l'osservanza delle Leggi; condannavano la castità, come tentazione di Dio; accusavano la povertà, qual genitrice dell' ozio; si bessavano dell' ubbidienza, come di erronea interpetrazion del Vangelo; ed in tutte le Regole degl' Istituti Monastici non altro riconosceano, che soverchierie, e puerilità (1). Ma un Cattolico, il quale per dogma venerar dee gli Ecumenici Concili, confessare l'importanza delle opere buone, della preghiera, de' Sagramenti, delle Leggi; applaudire a' voti di castità, di povertà, di ubbidienza, ed alla pratica di tutte le virtù Cristiane; su quali principi, e con qual fronte potra unirsi a' Protestanti nel far guerra a'Monaci? Non è forse il loro Stato una pubblica Professione di virtù pregevolissime, anzi di per-

⁽¹⁾ BELLARMINI Controvers. De Membr. Eccles. Lib. II. Cap. VI.

fezione in queste virtù (1)? Non sono forse eglino quella porzione eletta della Chiesa, che ne ha sempre meritata la benevolenza, le curc, la protezione (2)? Il perseguitargli non sarebbe forse il dichiarar guerra aperta alla dottrina insieme, ed alla disciplina della Chiesa Cattolica? La qual cosa mal si conviene ad uno Stato Cattolico, che mostrar dee tutta la possibile premura per fomentare le virtù promosse dalla Chiesa. In generale ogni governo ben ordinato protegger dee la virtù, e chi la professa, sì per l'intrinseco suo merito, come ancora per gli ottimi effetti suoi nell'ordine pubblico, secondo le giustissime osservazioni di PLATONE. Se si oppone, che taluni Religiosi han degenerato dalla santità de' loro Fondatori, e non osservano le Regole, che han professate; è facile il rispondere con S. GIROLAMO; e con S. AGO-STINO, che ogni Professione ha i buoni, ed i cattivi; ha coloro, che fingono di seguirla, ma non la seguono in verità. È facile ancora l' osservare, che nella censura dei Religiosi sempre si son violate tre leggi sapientissime, dalle quali sole essa acquistar potea nella mente de' savi pensatori tutta la sua autorità (3).

(1) BELLARMINI Controvers. ibid. Cap. II. (2) SUAREZ De Statu Relig. Tract. VII. Lib. I.

Cap. 2.

(3) Son queste 1. che la censura si faccia da chi ne ha l'autorità, non dall'inferiore al superiore 2. che il censore sia egli immune da'vizi, che riprende negli altri, 3. che non si censuri lacerato animo, cioè con prevenzione, con odio, con antipatia. S. Dion's. Epist. ad DEMOPHIL. S. Aug. in Epist. ad Galat. VI. De Serm. Dom. Lib. II. c. 19.

Era poi cosa da non farne maraviglia, che nella iniquità generale de' tempi, anche i costumi de Religiosi ne avessero sofferto; poichè i Chiostri non sono fuori del mondo, ed il contagio avea le sue vie a penetrarvi. Che anzi il reo disegno della Miscredenza Politica fu appunto di pervertire i Religiosi col promuoverne la insubordinazione, col chiamargli a parte delle combriccole, coll' indurgli per molte vie al libertinaggio, e col toglier loro i mezzi da istruir se stessi e gli altri; affinchè essa potesse discreditargli cogli scritti, e colla voce; mostrargli al popolo inutili, viziosi, ignoranti, fanatici; e renderne in fine men dispiacevole la sospirata abolizione (1). Ma forse non furon sempre in questa classe, ad onta di tante trame, i modelli di ogni virtù? E non è pur vero, che il male, quantunque di sua natura romoroso, è stato ivi sempre minore del bene? E non sono forse i buoni Religiosi quegli appunto, che s' ignorano, perchè nel silcuzio passano dalla Cella al Coro; mentre quei, che si lasciano conoscere nelle conversazioni secolaresche, sono veramente i cattivi?

Incomparabili meriti de' Monaci per la difesa della Religione. III. Ma la principal ragione, onde i Protestanti da prima, e poscia gl' Increduli si sono scagliati contro i Religiosi, è l'odio degli uni contro la Religion Cattolica, e degli altri contro ogni Religione. Imperciocchè i Preti secolari, mal forniti ordinariamente di mezzi per coltivare gli studi Teologici, distratti in varie cure Ecclesiastiche e domestiche, obbligati sovente a procacciarsi con penose occupazioni il sostentamento giornaliero, troppo deboli per influire

⁽¹⁾ SPEDJLIERI Dritti dell' Uomo. L. VI. c. 7.

sul pubblico, e sostenersi nelle persecuzioni, divisi fra loro senza potersi ne' lavori letterari darsi vicendevolmente la mano, esposti a maggiori pericoli di seduzione pel frequente contatto cogli uomini corrotti, fan poca paura ai nemici della verità, non han mezzi per resistere al torrente, ed i loro ssorzi ne son disprezzati. Ma le Corporazioni Religiose, mantenendosi nella rigorosa osservanza del loro Istituto, son come schiere ordinate di combattenti; poichè han mezzi, tempo, tranquillità per lo studio, impongono più al pubblico, meglio si difendono, possono soccorrersi scambievolmente, e men facilmente lasciano penetrare fra le lor mura claustrali l'empietà. c la corruzione (1). Altronde dove meglio, che nelle Chiese de Claustrali potranno esercitarsi le sagre funzioni, le quali ivi son eseguite da tanti individui a ciò dedicati? Dove il popolo potrà con minore incomodo frequentare i Sagramenti, che ne'luoghi, in cui i Monaci con questo mezzo proccurano la sua verace riforma? Forse non manifestano con maggior libertà i Fedeli le loro coscienze a' Religiosi, da cui non sono conosciuti, e con cui non hanno controversie? Non sono forse ivi e più frequenti, e più proprie le istruzioni Cristiane, e non vengono di là i soggetti bene spesso alle Chiese de' Preti ? Il malvagio, adunque, che ha in odio il Culto Divino (2), è il solo, che può

(2) Eccli. I. 32.

⁽¹⁾ Mozzi Progetti degl' Increduli, pag. 27. c seqq. Assisi 1791.

perseguitare i Religiosi; ma il buon Politico, che riconosce la Religione qual motrice di tutte le cose (1), ne osserva l'utilità, gli difende, e gli vuol moltiplicati.

Loro antichità, e propa-];

gazione.

IV. Non su dunque senza gravi motivi, che la Chiesa non solamente amò, ma protesse ancora fin dalla più remota antichità gl' Istituiti Monastici; cosicchè fin dai tempi delle persecuzioni abbiamo memoria de' Cenobi, oltre a quei Monaci dispersi per le solitudini, o ritirati in luoghi tranquilli, che si videro anche frai primi Cristiani (2). Come poi S. BASILTO abbia data una forma regolare allo Stato Monastico, ed alla sua disciplina, è materia già da valenti Scrittori esposta; i quali non hanno ommesso di far vedere, che S. ATTANASIO abbia fondati vari Monisteri nell'Occidente, e che questi poi furono quasi chiamati a nuova vita per la Regola di S. BENEDETTO, il quale fu appellato Padre dei Monaci Occidentali (3). Certa cosa è, che fin dai tempi di S. AMBRO-GIO (4), e di S. AGOSTINO (5) per l'Italia eranvi ben molti Monasteri; e che rapidamente

(1) Cic. in VERR. Or. V.

⁽²⁾ Vedi il BULTEAU, Histoire Monastique d' Orient Paris 1078., ed il BIVARIO, De Veteri Monachatu. Lugduni 1662.

⁽³⁾ TOMMASIN. Nova, et Vetus Ecclesiae Disciplina. Lib. III. P. I. Cap. IX.

⁽⁴⁾ Epist. V. n. 19. col. 800. Opp. T. III. Vene-

⁽⁵⁾ Confess. Lib. VIII. Cap. 6. col. 150., De Moribus Ecclesiae. Cap. 31., et seq. col. 710, T. I. Opp. Venet. 1729.

si videro diffusi nelle altre parti dell' Europa (1); mentre pure nell'Africa gl' introdusse l' istesso S. Agostino (2). Le ricchezze, che la pietà de Fedeli vi fece da tutte le parti pervenire, son rammentate da S. GIROLAMO (5), e da altri Scrittori (4). Quanto sien poi cresciuti in tutt'il Mondo Cattolico i Monasteri, e per la diversità degli Ordini Religiosi, e per la moltiplicità de'loro oggetti, e pel numero degl'individui, e per l'ampiezza delle possessioni, è cosa notissima a chicchessia; nè può dubitarsi, che il loro Stato abbia meritato quel titolo: flos, et pretiosissimus lapis inter Ecclesiastica ornamenta (5). Or dunque chi mai di sana mente può credere, che la Chiesa l'abbia protetto con tanta estensione, e costanza, senza riconoscervi

⁽¹⁾ CASSIAN. De Institut. Coenob. Lib. II. Cap. 2. pag. 13. Francofurt. 1722. OROSIUS Histor. Lib. VII. Cap. 36. pag. 564, Lugduni Batavor. 1738, SFFERUS SULPICIUS VIta S. Martini. Cap. 1V. pag. 187. edit. del 1635.

⁽²⁾ Lupus Not. ad Tertullianum. De Praescriptionib. Cap. II. pag. 29. T. IX. Venet. 1738. Dei Monisteri, che erano in Occidente prima di S. Brkrretto, ampiamente trattò il Marillon, Annal. Benedict. Lib. 1. n. 9. T. I. pag. 5. et seq. Lucae 1759.

⁽³⁾ Epist. XXX. ad Fabiolam, pag. 123, et XXXIV. ad Julianum pag. 128. Opp. T. I. Veronae 1734.

^{(4) (}MAMACHI). Acquisti delle Mani Morte. L. III Cap. 2. T. IV. pag. 358, a 380, et seqq. Roma 1770. Ivi trovar si possono raccolti, e posti in veduta i luoghi opportuni.

⁽⁵⁾ Epist. XLIV. ad PAULAN, pag. 551. T. I. Feron. 1734.

il bene de' suoi figliuoli? Come i Sovrani gli avrebbero sostenuti, ed incoraggiti, senza averne sperimentata l' utilità? È si sarebbero i popoli per tanti secoli ingannati sino a mantenergli a proprie spese; quando non fosse stata evidentissima la loro influenza sulla pubblica felicità? Che anzi è da osservarsi, che le Nazioni più colte, e più floride ne hanno avuto in maggior numero, e gli hanno costantemente amati, finchè non ha signoreggiato tra loro o l' Eresla, o l' Empietà.

Meriti letterarj de' Mo-

V. Che se poi gli Avversari mostransi poco sensibili a' meriti, che hanno i Claustrali verso la Religione, ed al consenso di tanti secoli, e di tanti popoli; io non intendo, come faccia sì poca impressione nell'animo loro l'immenso vantaggio, che alle Scienze, ed alle Lettere hanno questi nomini recato; mentre fanno gran mostra di sostenere, di amare, di promuovere tutto ciò, che ha contribuito, o contribuir può alla coltura dello spirito umano. Per verità in tre modi i Monaci hanno giovato alle Lettere, ed alle Scienze. Primieramente ne hanno conservato, e trasmesso il sacro deposito ne' tempi della barbarie, quando ne' soli Chiostri si rifuggirono gli avanzi dell' antica sapienza, e quando ivi solo si tolleravano dure fatiche per le trascrizioni dei codici, e per la conservazione degli Archivi (1); ivi solo si trovavano personaggi istruiti in ogni genere di dottrina,

⁽¹⁾ LEGIPONTIUS Historia Rei Litterariae Ordinis S. BENEDICTI. P. 1. pag. 6. 7, 53, 452. et seqq. 567, 590 et seqq. Augustae 1744.

proporzionatamente alla condizione de' tempi (1); ed ivi solo si trovavano Maestri per trarre gl'infelici giovanetti dalle tenebre della barbarie universale alla luce del sapere (2). In secondo luogo ogni Ordine Religioso, se chiama a rassegna i suoi Scrittori, mostra ampie Biblioteche, noverando que'soli, di cui è riuscito raccoglier le memorie (3), e lasciando da banda quegli

⁽¹⁾ Mabilion De Studiis Monasticis, T. II. p. 60. Venetiis 1730. PP. MM. Histoire litteraire de la France. Siècle V. pag. 35. T. II; et saepe alibi. Paris. 1735.

⁽²⁾ Mabillon. Annal. Benedict. Pracf. II. in Sacc. IV. n. 199, et Pracf. I. in Sacc. VI. n. 36. pag. 379, et seq. Praefationum, et Dissertationum edit. Trid. 1724.

⁽³⁾ ZIEGELBAUER Historia rei litterariae Ordinis S. BENEDICTI Herbipoli 1754. ARMELIANI Bibliotheca Benedectino - Cassinensis, Assisii 1731. TASSIN Histoire litteraire de la Congregation de S. Maure , Bruxell. 1770. LE CERF Bibliotheque historique, et critique des Auteurs de la Congrégat de S. Maure. Haye 1726. Histoire littéraire de France par les PP. Maurins, Paris 1733. RIBADENEIRA Biblioth. Societatis Iesu, continuata a PP. ALEGAMBE, et N.Sotuell. Romae 1676. CABALLERO Gloria posthuma Societat. Iesu. Romae 1818. VEZZOSI Scrittori de' Chierici Regolari, detti Teatini, Roma 1781. QUETIF, et ECHARD Biblioth. Scriptor. Ord. Pracdicatorum , Parisiis 1719. WADDINGI Scriptores Ord. Minorum. Romae 1650. col. ldem , cum supplem. et castigationibus Fr. HYAC. SBARALRAB, Romae 1806. BERN. DE BONONIA, et DION. GE-NUENSI, Biblioth. Scriptor. Ord. Min. Capuccinorum, Venetiis 1747. VILLIERS a S. STEPHANO, Bibliotheca Carmelitana, Aureliani 1752. Ossin-CERERI Biblioth. Augustiniana. Ingostaldii, et Aug.

altri, che o han fatto comparire i loro lavori sotto l'altrui nome, o non hanno avuta sorte. di tramandargli sino s' posteri, o non han curato di dare alla pubblica luce le produzioni de' loro talenti. Finalmente è cosa notissima, che fin da' primi secoli del Cristianesimo ne' Monisteri si chiudeano i fanciulli per fargli educare (1), e che fino a'giorni nostri non solamente si è ciò praticato, ma eziandio abbiamo veduto vari Ordini Religiosi farsi un dovere d'istruire gratuitamente la gioventù, e di lasciarsi opprimere dal carico de' Ginnasi, edelle Accademie (2): mentre il selice risultamento del loro zelo, e de' moltiplici mezzi adoperati alla pubblica istruzione bastar potrebbe ad imporre perpetuo silenzio a chi gli calunnia (5). AL 4 15 15 16

Coltura delle terre. VI. Che se poi sentisse taluno minor propensione per la coltura dello spirito, che per quella delle terre, la quale è certamente di gran pesonella mente di ogni savio Economista (4); anche

Féndelic. 1768. CLEMENT. Histoire litteraire de S. BERNARD, et de Pierre le Venerable. Paris 1773. SARTESCHI Biblioth. Congregationis Mairis Dei. Romae 1753. (1) S. BASILIUS in Regulis fusius tractatis. Interrogat. XV. pag. 355. seq. T. II. Opp. Paris 1723. S. IOANN. CHRYSOSTOMUS. Lib. III. Adversus Oppngmatorem Vitae Monast. n. 8. seq. et n. 11. pag. 91. seg., et pag. 97. seg. T. I. Opp. Paris. 1718. S. HIERON. Epist. VII. ad LAETAM De Institutione filine, pag. 23. seq. opp. T. 1. Romae 1565, et Epist. XII. ad GAUDENTIUM DE PACATULAR infantulae educatione p. 52. (2) Auctor Susceptae defensionis pro S. C. M. cit. a ROMANO HAY in Astro Extincto. Quaest. VIII. n. 10. pag. 150.

(3) Apologie Genéral des Iesuites Ch. XX. XXI. XXII. (4) Smith Richesse des Nations. Livr. IV. Ch. 9. T. III. p. 232, et seqq. Paris 1801. da questa potrebbe trarre un grande argomento in favore de' Regolari. Non può in fatti dubitarsi, che eglino abbian meglio degli altri coltivati i fondi (1); che i loro coloni sieno stati i meno oppressi (2); e che grande vantaggio ne abbiano ritratto i popoli. Nella Germania, e nella Spagna (3), nell' Italia (4), e nella Francia tanti e tanti luoghi, che anticamente erano boscosi, ridondanti di acque, e perfettamente incolti, ora veggonsi ridotti, per opera de'Monaci, ad una perfetta coltivazione : talchè della Francia appunto ragionando un Autore, agli Avversari non sospetto, lungamente mostrò questa utilità recata da' Cenobiti, e scrisse fra le altre queste parole: il disterpamento di più della metà delle nostre terre lo dobbiamo a' Cenobiti (5). Che anzi è cosa notissima, che molte popolazioni, e città son cresciute per la industria benefica di costoro, che poi ne furono ingratamente sbanditi (6).

VII. Eppure non avrebbe dovuto farsi così in un'epoca, in cui tanto si valuta la circolazione del danaro; come quella, che simile alla circolazione del sangue, sostiene la vita del corpo sociale. Imperocche niuno meglio de' Monaci fa

Circolazione del danago.

pag. 40. Napoli 1820.
(3) Manillon. Annal. Bened. Lib. XXIII. ad an.

⁽¹⁾ SAY Économ. Politique P. I. L. II. ch. 11.
(2) VENTURA. Considerazioni sopra de' Regolari,

^{761.} n. LXII.

(4) Rossi Storia di Ravenna. 'Nel Tesoro del Bur-

MANNO T. VIII. P. I. p. 610. Leiden 1722.

(5) L'Ami des hommes. Ch. II. pag. 20. Avenion

^{(6) (} MAMACHI) Mani Morte, T. IV. p. 244. et seq.

circolare il danaro; il che si pruova con molte ragioni. Date un' occhiata ad un Secolare dovizioso: voi troverete in lui, che da capo a' piedi tutto è forestiere. Non tingonsi i capelli, non tingonsi fino le scarpe, che con liquori preparati in altre terre: non sono buoni i panni nazionali, nè ben cuciti nelle nostre regioni: l'oro, l'argento, i metalli, anche i più vili, le pietre preziose debbono non solamente venire dal lor paese nativo, ma ancora debbon lavorarsi in remote contrade. Entrate un poco ne grandi palagi, e vedrete che ogni arnese non piace, e non si ammira, se non ha valicati i mari; la mensa non soddisfa alla gola, e alla vanità, se non ha vini, e vivande, che riconoscono un altro clima; la scuderia non è pregiata, se i cavalli, e le loro razze non si mostrino debitori della loro bellezza a lontane regioni; fin anche gli uccelli, quasi dissi, non cantan bene, se non ne appresero l'arte nell'altro Emissero: del che molto più dobbiam noi oggidì dolerci di quel che facea S. GIROLAMO; mentre il lusso, in ragion della pubblica miseria, universalmenteècresciuto (1). Or che cosa di tutto ciò vedrete voi ne'Religiosi? Le vesti, il cibo, gli arnesi sono prodotti della propria nazione, nè riconoscono stranieri artefici. Dunque per essi il danaro non si estrae, e circola sempre nella nazione (2).

⁽¹⁾ Epist. IX. ad SALFINAM pag. 664, et seqq. Opp. T. IV. Paris. 1706.

⁽²⁾ Che gran bene sia questo per a Società, e che gran male sia l'opposto, veggasi in SINESIO DE Regno. pag. 14. Paris 1640. Notisi aucora, che il Gufl.

VIII. Che se questo è poco, aggingneremo Si continua che il danaro, il quale può considerarsi come gomento. veramente pubblico, e che è destinato unicamente a premiare la virtù, ed a destare negli uomini la premura di seguirla, è il danaro de' Monisteri. Conciossiacche ogni famiglia vi ha diritto, ogni famiglia può mettervi un individuo, ogni famiglia può sgravarsi in conseguenza di un peso, e considerare come sua una porzione della rendita Monastica. Altronde non si vuol altro che la virtù, ed il desiderio di seguirla per entrare in qualche Chiostro; talchè anche per questo motivo si giova alla società, il cui sostegno più forte altro non è, che la virtù. In secondo luogo giovera una osservazione luttuosa, che stiam facendo ogni giorno, e che niuno ha esposta meglio del LE MAISTRE, quando. ragiona del danno recato dalla soppressione de' Monasteri. Una tal verità è particolarmente sensibile in questo momento, in cui da tutte le parti si abbandonano gli uomini in folla fra le braccia del Governo, il quale non sa che cosafare di essi. Una gioventù innumerevole, impetuosa, libera per sua mala sorte, avida di distinzioni, e di ricchezze, si precipita a torme nella carriera degl' impieghi. Tutte le professioni immaginabili hanno quattro, o cinque volte più candidati di quello, che loro fareb-

seguendo la relszione di un Autor Francese, affermò, che dalla Germania solo per mode, e per viaggio dei Nobili si estraggono un anno per l'altro, e colano ne' paesi stranieri circa cinquanta milioni di lire Francesi. Vindiciae Iurium Status Ecclesiastici circa temporalia. P. I. Sez. I. cap. H. S. V. p. 37. edit. an. 1757.

be di mestieri. Non troverete un solo ufizio in Europa, ove il numero degl' Impiegati non sia da cinquant' anni in poi triplo, o quadruplo di quello di prima (1). La terza pubblica utilità de Chiostri si scorge dal riflettersi, che i Monaci, dopo che siensi, comunque si voglia, fino alla crapula saziati; per far questo stesso, e molto più per ispendere il rimanente, impiegar debbono il danaro in benefizio del pubblico. Vivono co' Monasteri le famiglie degli Avvocati, de'Medici, degli Esattori, de Servienti ecc.: e quindi colla soppressione de'Monisteri ne abbiam vedute ben molte ridotte alla mendicità (2). Finalmente è un obbligo preciso dei Religiosi, che dopo aver tratto dalle loro rendite il necessario sostentamento, debbano dare per limosina il rimanente a' poverelli, e soccorrere, come possono, tutti ne' pubblici bisogni. Che siasi ciò costantemente praticato, potrà mostrarsi coll'autorità di molti Protestanti, dei quali sarem contenti di citare alcuni (3), sen-

(1) Del Papa. Lib. IV. cap. 2. p. 35. Traduz. Ital. Imola 1822.

^{(2) (}MAMACHI) Mani Morte. Lib. III. part. I. cap. 3.
(3) GIOTANNI WINESTADIO Luterano, nel libello Contra sacrilegos invasores, dice: Olim pauperes opifices, et subditi de Monasteriis commoda capiebant. Il Wood Hist. Universitatis Oxoniensis aggiugue: Coenobiorum olim pietate ali nobiscum consuceverant, qui rei domesticae inopia premerentur. Ad an. 545. pag. 264. Lo Stores Annal. ad 1536. scrisse: in Coenobiis summa vigebat hospitalitas, putanturque ex hac suppressione amplius quam 10000 persorum omni spe, et re ud victum, vestitumque necessaria excidisse, 11 Thorras Histor. Lib. XV. ad

za rammentare innumerabili fatti, che da altri Scrittori, e dalle nostre stesse memorie potreb-

bero facilmente raccogliersi.

IX. Ma avviciniamoci a questi Corpi Morali, Oggetto particolare di tae scorgeremo, più che nelle vesti, una gran luni Istituti. varietà negli oggetti, che si prefissero i loro Fondatori, e che tutti concorrono al pubblico bene. Taluni, come sono i Gesuiti, i Barnabiti, gli Scolopi, si rivolgono ad istruire la gioventù : e CICERONE diceva : Quod enim munus reipublicae adferre maius, meliusve possumus, quam si docemus, atque erudimus inventutem? his praesertim moribus, atque temporibus, quibus ita prolapsa est, ut omnium opibus refraenanda, ac coercenda sit (1). Altri hanno cura degl' infermi, e riconoscono per Fondatore S. GIOVANNI DI DIO; altri si dedicano all' assistenza de' moribondi , anche col pericolo della propria vita, secondo l'istituzione di S. CAMMILLO: nè credo, che l'umanità possa richiedere un' opera più eroica, e più vantaggiosa (2). V' ha chi ha l' obbligo di alloggiare i Pellegrini: e negli scorsi secoli non solamente i Cisterciensi, ma ancora tutti gli altri Monasteri facevano professione di ospitalità ; ed oggidl pur l'esercitano, come il permettono

an. 1536. T. V. p. 363. Hagae 1725. ed altri dicono le medesime verità. Pe' soccorsi poi dati al Governo in tempo delle pubbliche calamità, basterà vedere la raccolta, che di simili testimonianze ha fatto l' Autore poc'anzi allegato MAMACHI Mani Mone P. II. T. III. Lib. 3. cap. 3.

⁽¹⁾ De Divinat. Lib.II. Cap. 2. pag. 425. T.IX. Opp. Edit. Barbon.

⁽²⁾ Vedi il nostro Catechismo Medico P. I. Cap. 5.

l'estenuate lor forze : questa lode , siccome vien data loro anche da' nemici (1), così ben ne compruova la pubblica utilità. Altri fecero immense fatiche, ed affrontarono gravissimi pericoli per lo riscatto degli schiavi ; ed un Ordine a tal uopo istituito ebbe i natali nella Francia, un altro nella Spagna col medesimo proposito: nè io intendo, come in un secolo, in cui si delira per la libertà, non basti questo titolo a renderci carissimo il nome de' Religiosi. In generale poi tutti i Claustrali concorrono al bene della società; nè mai ebbero, nè mai avranno altro scopo nella stessa varietà delle Regole loro, de' nomi, e degli abiti (2). Tutti ancora vegliano al bene della Religione, chi difendendola dagli attacchi degli Empj, e degli Eretici, chi sostenendola colla magnificenza del culto, chi amministrando i Sagramenti, chi annunziando la Divina parola a' f'edeli, chi recando la luce del Vangelo in mezzo a' suoi nemici, chi porgendo continue preghiere all' Altissimo pel bene degli uomini, e chi riunendo molte insieme di queste occupazioni. Or dunque se è vera, come è verissima, la massima di PLATONE: omnis humanae Societatis fundamentum convellit, qui Religionem convellit (3); può dedursene per la ragion de contrari, che sostengono il fondamento di tutta l'umana società i

⁽¹⁾ VOLTAIRE Essai sur les Moeures, et l'Esprit des Nations. Oeuvr. T. IV. p. 344. (Paris) 1785. (2) MUZZARELLI Il buon uso della Logica in

materia di Religione. T. II. p. 235. Fuligno 1787.

(3) De Legibus. Lib. IV. VI. X. Vedi anche il Crutilo.

Monaci, perchè sostengono la Religione. Laonde gl' Increduli, quando macchinavano la distruzione della Chiesa, confessarono apertamente. che non avrebbero giainmai conseguito l' intento loro, senza abolir prima i Conventi (1); e quando il loro piano si eseguiva da' Rivoluzionari Francesi, nella estinzione de' Religiosi non si ebbe altra mira, che il rovesciamento della Religione (2).

X. Ma la guerra più fiera è contro degli Asceti, che chiamansi oggidì da molti gente oziosa, infingarda, e peso inutile della terra. Or con qual fronte un Cristiano può chiamar così chi di proposito medita l'eterne verità, salmeggia, prega senza intermissione, e mena i suoi giorni nella penitenza, e nel ritiro? L'esempio di tanti Eroi del nome Cristiano, l'autorità dei più ragguardevoli Padri della Chiesa, tanti luoghi delle Sante Scritture, e la vita stessa di Gesù CRISTO, menata quasi tutta nel ritiro, non basteranno per imporre a quegli un rispettoso silenzio? Del resto un Filosofo Pagano, qual era PLA-TONE, confesso che la vita contemplativa è fra tutte le altre la più Divina (3). Possibile! Non si strepita contro tanti letterati, che vivono rinchiusi ne' loro gabinetti per coltivare lo spirito, senza ingerirsi in alcuno affare; non si grida

Utilità deg li

(2) BIRR UEL Istoria del Giucobinismo. T. I. c. 5. (3) Philebus , ex versione MARSILII FICINI. p. 64. Fen: 1. 1556.

⁽⁴⁾ Le testimonianze degli empj Scrittori sono allegate dal Mozzi ne' Progetti degl' Increduli. p. 27. et seqq. Assisi 1791.

contro tanti gentiluomini, che godendo delle loro entrate passano nell'inerzia i loro giorni, senza neppure aprire un libro; non si declama contro tanti servitori, e gente di parata, che serve solo a fomentare il fasto, e l'orgoglio; e poi tutte le invettive van contro de'Solitari! Forse son quegli più virtuosi di questi, o non sogliono essere sentine di tutti i vizi, in conseguenza dell' ozio, delle delizie, e della vanità? Ma dov' è la libertà, che a ciascuno la natura concede, che la legge non vieta, e che i Liberali esaltano oggidi sino al fanatismo? Dunque un uomo, che o pel temperamento, o per le sventure, o per non lasciarsi illudere dal mondo, o per fuggire le occasioni di perdersi eternamente, vuol far quello, che la Filosofia ha sempre inculcato, cioè il vive latendo; affinchè gli esercizi religiosi gli rendano la pace, gli custodiscano l'innocenza, gli rammentino l'eterne verità; non avrà più diritto di farlo (1)? Il piacere della solitudine, incognito a'voluttuosi e dissipati nomini del secolo, ma chiamato dal Vangelo ottima parte (2), sarà victato da coloro stessi, che promettono a tutti felicità? Forse ciò fanno, perchè i Solitari vivono a lor peso? Ma come risentono essi questo peso, se eglino nulla vi contribuiscono del proprio; ma solo la pietà di alcuni cittadini, liberi nella disposizione de'loro beni, e l'autorizzazione del Go-

(2) Luc. X. 42.

⁽¹⁾ Niuno ha sviluppato questo argomento meglio dello Spedalieri Diritti dell' uomo Lib. VI. cap. 7. p. 406. et segg. Assisi 1791.

verno, sempre rispettabile negli atti suoi, già provvide al sostentamento degli Asceti? Forse il non farsi nulla di male, il non infastidirsi il Governo con domande d'impieghi, non è un titolo bastante per non molestargli (1)? Altronde bisogna rinnegare assolutamente il Cristianesimo per dire, che non sia più di altri molti utile alla società chi prega continuamente per far discendere sulla terra le benedizioni del Cielo, chi calma l' ira Divina offrendo le proprie penitenze in espiazione delle colpe altrui. Or mentre sappiamo, che queste cose appunto porta con se l'istituzione degli Asceti; sappiam pure, e che nella presente economia della grazia nulla da Dio si dà senza la preghiera, e nulla si nega a chi prega colle dovute condizioni (2).

XI. Intanto le calunnie, le frivolezze, i sarcasmi contro del Monachismo han presa l'aria di argomenti; quindi liunga cosa sarebbe, e forse anche inutile, il dar loro una risposta, come se fossero sode obbjezioni. Se infatti si dice, che gl'Istituti Monastici sono pregiudizievoli alla salute; basterà rammentarsi del gran numero di coloro, che anche fra gli austeri Certosini, e fra i Trappesi trovansi vecchi, sani, e robusti; non che di altri, che nella più eroica penitenza sono giunti ad una sorprendente decrepiezza (3). Se si ripiglia, che la cenere, ed il cilizio avvi-

Risposta alle obbjezioni.

⁽¹⁾ LA MENNAIS Saggio sull' Indifferenza. T. I. p. 488. Napoli.

⁽²⁾ Bellarm. De Monach. Lib. II. Cap. II., e VI.
(3) Fleurr Moeures des Chrestiens. p. 80. Paris 1913. Cornar. De Vilae sobriae commodis. Cum Not. ISANAZZINI. in princ. BECCAR. De Longis Iciuniis. Patavii 1743.

liscono l'animo; basterà rispondere, che la mortificazione del corpo rinvigorisce lo spirito, e depresse le passioni l'uomo diviene superiore a se stesso: talche non ammireremo mai abbastanza il coraggio, la saviezza, la prudenza, che han mostrata i Religiosi nelle private persecuzioni, e nelle pubbliche calamità (1). Se si pretende, che il Monachismo nato ne' paesi caldi dell'Oriente (2) non è conveniente ad altri climi; ricordiamoci, che fin dai tempi di S. GIRO-LAMO da per tutto erano frequenti i Monasteri delle Vergini, e dei Monaci cra innumerabile la moltitudine (3). Se si oppone, che esso fomenti la poltroneria, e l' egoismo; risponderemo con un Autore agli Avversari amico, che da' Chiostri uscirono utili invenzioni; i Religiosi coltivavano le terre, cantavano le lodi del Signore, erano ospitali (4); se pur non vogliasi riandare ciò, che abbiamo di sopra mostrato in lor favore. In fine se vuolsi, che fra' Monaci molti si farebbero Agricoltori, Artefici, Mercatanti, quando mancassero i loro Istituti; faremo riflettere, che eglino inducono mille altri a lavorare cogl' insegnamenti religiosi, co' buoni esempj, col dar da vivere a molti, e col consumare pochissimo per se stessi (5).

Chap. VII.
(3) Epist. ad Princip. Virg. pag. 781. T. IV.

art. 5. p. 319. et seqq. Paris 1780.

⁽¹⁾ T.ISSONI La Rel. T. III. XXXII. p. 242, c segg. (2) MONTESQUIEU Esprit des Lois. Liv. XIV.

Paris. 1706.
(4) VOLTAIRE Essai sur les Moeurs, et l'Esprit des Nations. Chap. 139. T. IV. pag. 344. Paris. 1785.
(5) BERGIER Truité de la vraie Réligion. T. XI.

XII. Ciò, che si è detto finora de' Monaci, Riflessioni in favore delpuò in parte almeno estendersi anche alle Mo- le Monache. nache. La loro antichità è il primo titolo per sostenerle; perciocchè fino da' tempi Apostolici erano innumerabili le Vergini, che facendo una volontaria obblazione di se stesse, presentavano uno spettacolo non mai veduto al mondo, in cui appena trovavansi sei Vestali. S. GIROLAMO, che dice esser già frequenti i Monisteri delle Vergini (1); S. GIOVAN GRISOSTOMO, che in Antiochia ne conta circa tremila, e vede più Vergini, e Monaci, che Conjugati (2); S.AM-BROGIO, che le vede venire in Milano dal Piacentino, dal Bolognese, e fin dalla Mauritania a prendere il sacro velo (3); S. Aco-STINO, che forma le Regole pel loro istituto (4); e fin l'Imperatore Gioviniano, che minaccia la pena di morte a chi le chiedesse in matrimonio; sono pruove evidentissime della loro antichità. E dopo tanti secoli, in cui sono state elleno considerate, come la parte più preziosa del gregge di GESù CRISTO, si passerà a distruggerle, come perniciose allo Stato? Dunque furon tutti stupidi quegli, che ci han preceduto; ed ora finalmente si è capita questa verità? Eppure il lor danaro resta nello Stato, ed in tutti i sensi circola fra le famiglie Nazionali; elleno non fan male a chicchessia, vivono nell'asilo dell' innocenza, e della virtù ; fanno i voti di castità, di povertà, d' ubbidienza, e di

⁽¹⁾ Epist. ad PRINCIP. Virg. pag. 761. T.IV. Paris. 1706.
(2) Homil. in MATTH. et in Epist. ad Rom. Hom. (3) De Virgin. L. I. cap. 10. 10. 57.

⁽⁴⁾ Epist. CCXI. T. II. p. 782. edit. 1684.

clausura. Questo è un grande esempio per assicurare i Secolari, che può ben viversì nella continenza, può non servirsi alle ricchezze, può non abbandonarsi all'ambizione, può lo spirito serbare un pieno raccoglimento (1). Or tutto ciò è un immenso bene per la società ; poichè persuasi gli uomini dall' esempio luminosissimo anche del sesso più debole, sentiranno forti stimoli a non correr dietro a que'vizi, che sono il vero veleno del corpo sociale (2). Altronde la terra è troppo immonda, ed il Cielo è troppo irritato: vi bisognano anime pure, che interpongano le loro preghiere per trattenere il flagello della Divina Giustizia : e questo è appunto il gran motivo, onde la Chiesa sempre venerò, protesse, moltiplicò i sacri asili delle spose di GESù CRISTO (3). Che se ciò non basta, aggiugneremo, che in alcuni Monasteri le Religiose si consagrano interamente al servizio dell'umanità infelice ; come le Figliuole, o sieno Sorelle della carità, le quali scacciate in Francia dall' empietà, sono state richiamate dal bisogno. Altre si dedicano all' educazione dalle fanciulle, come le Salesiane, le Orsoline, le Obblate. Genti Mercenarie non potranno ben sostituirsi a queste persone, che operano senza interesse, e per principio di Religione, sia nell'assistere ad ogni sorta di malattia, sia nel formare buone madri

(2) SPEDALIERI De' Diritti dell' uomo. Lib. VI.

⁽¹⁾ Leg. V. Cod. De Episc. et Monach.

cap. 7. p. 413. e segg. Assisi 1791. (3) Allocuzione del Vescovo di Ermopoli Ministro del Culto in Francia fatta alle Camere nell'anno 1825. Marso 24.

di famiglia istruite ad eccellenza in tutti i lavori femminili. Che più? Pei Monisteri si sgravano le famiglie di tante zitelle, e si posson collocar le altre, che ne sentono l'inclinazione. in decorosi matrimonj. Per essi il numero delle prostitute è minore, e non si veggono tante denne maltrattate in gioventù, abborrite in vecchiaja, se pur sopravvivono a' loro disordini a Per essi le donne ancora cadute nel vizio se ne ritirano, e possono, dopo aver vivuto nella sozzura, non perire nella miseria; poichè a tal uopo sono istituite le Penitenti, le Convertite, le Figlie del buon Pastore, le Sorelle della Maddalena ecc. (1).

XIII. Ma la decantata filantropia de' Filosofi combatte gl' Istituti Religiosi, poichè vantasi una obbjeziodi compatir coloro, che vi si son chiusi, soggettandosi a tante limitazioni, e penitenze; e compatisce spezialmente le donne, che ristrette fra quattro mura sembrano vittime sventurate del passo, che inconsideratamente han dato. Risponderemo adunque anche noi particolarmente per le Monache, di cui più si esagera l' infelice condizione. Rammenteremo in primo luogo, che Iddio ha promessa molta pace a chi ama la sua legge (2), gaudio, onore, e pace a chi opera il bene (3), e riposo di animo a chi sostiene il suo giogo, e lo segue nell' abbandono delle ricchezze, nella rinne-

Risposta ad

⁽¹⁾ TASSONI La Religione dimostrata, e difesa, T. III. c. 33. p. 249. e segg. Nap. 1824.

⁽²⁾ Psalm. CXVIII. 165.

gazione di se stesso, e nel portar la sua Croce (1). Al contrario sappiamo, che gli empj non han pace, ma sono un mare che bolle (2); e la tribolazione, e l'angustia son compagne inseparabili di chiunque opera male (3). Queste verità Evangeliche sono comprovate da' fatti. Madama Luisa di Francia, figliuola di Luigi XV., che si fece Carmelitana, diceva al Re suo Padre, ed a chiunque l'interrogava: io sono troppo felice: io mi ritrovo al colmo della felicità. Tutto quello, che mi circondava alla Corte, mi prometteva de' piaceri, ed io non ne gustava: qui all'incontro, ove tutto sembra fatto per attristar la natura, io godo di un contentamento puro; e dacchè sono qui, mi domando tutti i giorni, ove sono coteste austerità, con cui volevano spaventarmi (4)? Un tal fatto è divenuto più sensibile a'giorni nostri, quando le Monache, stimolate con lusinghe, con promesse, con minacce ad uscire dal Chiostro, a ricuperare la libertà, ad aggiogarsi in matrimonio, a ripigliare i loro beni, a ricevere pensioni, han resistito costantemente; anche a dispetto de' disagi della vita, e della stessa fame, sono state fedelissime al Celeste loro Sposo; e solo a viva forza, fra le lagrime, ed i singhiozzi, han potuto trarsi fuora da qualche Monistero. Si

⁽¹⁾ MATTH. XI. 29. XVI. 24. XIX. 21.

⁽²⁾ Is AI. LVII. 20. (3) Ad Rom. 11. 9.

⁽⁴⁾ Fie de Mad. LUISB de France, Réligieuse Carmélite par M. l'Abbé PROYARS.

dirà forse, che taluna si è pentita di aver preso l'abito Religioso; e ciò potrà dirsi altresi di qualche Monaco. Ma quanti si son pentiti di essersi uniti in matrimonio? o a dir meglio, chi è mai contento di averlo contratto? Un Poeta scherzando scrivea, che Matrimonio, e Penitenza sono un sol Sagramento. Dunque aboliremo ancora il Matrimonio, o nol vorremo indissolubile? Non dirento piuttosto, che cotesti inconvenienti sono inseparabili dalla natura umana, e che dov'è più scarso il lor numero, ivi è più facile la felicità.

XIV. Conchindiamo quest'articolo: Abbiamo Confessioni degli Avverdi sopra recate varie confessioni degl' Increduti, sari.Conchiue de Protestanti in favore de Monaci. Potremmo sione. aggiugnerne parecchie altre, se non le avessero già raccolte, ed illustrate famosi Scrittori (1): ne rammenteremo soltanto due, che ci sembra-no le più opportune. L'una è del Cavalier Man-SAMO Inglese, e Protestante. Il Monacato, egli dice, formò già un tempo la parte massima della gente Ecclesiastica, e le pareti monastiche furono lungamente il recinto della migliore letteratura. Da quel Seminario necirono quegli splendidi lumi del Mondo Cristiano BEDA, ALCUINO, WILLEBRORDO, BONIFAc10, ed altri d'immensa lode degni per la dottrina, e per la Fede propagata. Senza i Monaci noi per verità saremmo neila Storia Patria sempre fanciulli (2). L'altra è del Voi-

⁽¹⁾ Veggasi fra gli altri il BERGIER Traitè de la vraie Réligion. T. XI. p. 313. et seqq. Paris 1780. (2) Restudates ad T. I. Monastici Anglicani. Londini 1655.

TAIRE. Egli è certo, che la vita secolare è stata sempre più viziosa, e che i gran delitti non si sono mai commessi ne' Chiostri (1). Nè vo'altronde farmi sfuggire quella lode, che il MACHIAVELLI dà a' Francescani, ed a' Domenicani; la quale può sembrare empia, se si considera in un senso; ma è pur giusta, se si considera in un altro. Egli per offendere la riputazione de' Prelati, e per dirci, che la Religion Cristiana era già distrutta, e che sarebbe stata totalmente estinta (come se non fosse opera sostenuta dall' Onnipotente) si fa scappar dalla penna, che la nostra Religione, se non fosse stata ritirata verso il suo principio da S. FRANCESCO, e da S. DOMENICO, sarebbe al tutto spenta; . . . . . questa rinnovazione ha mantenuto, e mantiene la Religione (2). Il menar poi tanto romore per qualche disordine avvenuto ne' Chiostri, ed il pretenderne perciò la soppressione, è una follia che sol potca venire in mente alla devastante Filosofia del secol nostro. L' invenzione, dice opportunamente un Autore caro agli Avversarj, di sopprimere, e di distruggere è il contrario assoluto dell'arte del governare; è la magnanimità del suicidio (3).

⁽¹⁾ Essai sur les Moeures, et l'Esprit des Nations. Oeucres. T. IV. p. 344. (Paris) 1785.
(2) Discorso sulla I. Deca di Tito Lirio. L.III.

c. 1. p. 9. Opere T. III. Milano 1804.

⁽³⁾ L' Ami des Hommes. L. I. ch. II. p. 39. Hambourg 1760.

COROLLARJ.

I. E poiche non può dubitarsi, che siavi una Si lasci la libertà nella vocazione Divina per lo Stato Religioso, e che vocazione Roa questa l' uomo non debba opporsi (1), biso- ligiosa. gna che si lasci ciascun Cristiano in libertà di seguirla. Se è lecito, quando si vuole, eleggersi uno sposo; non sarà poi lecito eleggersi GE-SU' CRISTO per isposo (2)? Se ciò va detto per le donne, può bene applicarsi anche agli nomini.

II. Che se gli Ordini Religiosi sono istituiti Proteggansi le persone, e per combattere l'Incredulità, ed il Vizio; tanti le robe. dovranno essere i loro nemici, quanti sono gl' Increduli, ed i Viziosi (5). Ora il numero di costoro è senza numero. Dunque non è maraviglia, se tanti sieno i detrattori dello Stato Monastico, e se ne celino tutto il bene, e ne esagerino tutto il male; siccome pure innumerabili sono coloro, che agognano di usurpare i beni de'Monaci, e di vedergli impoveriti (4). Il buon Principe adunque debbe esserne il Protettore, per sostenere la gloria della Nazione, e per tenere a freno i nemici della virtù Cristiana.

⁽¹⁾ S. THOM. Summ. Theol. II. 2. quaest. 189 (2) S. AMBROS. De Virginibus. Cap. V. n. 26.

⁽³⁾ BOURDALOUB Panegyrique de S. IGNACE. (4) Potranno consultarsi su tal proposito il CANO-FILO De Religiosorum vita, bonis, privilegiis. Venet. 1587. il PLATO De bono Status Religiosi. Treviri 1593. e l'AZPICUETA De Regularium fine. Romae 1576.

Si procuri l' osservanza delle Regole. III.È cosa pur troppa conta, che tutti gl'Istituti Monastici, oltre ad una particolare ispirazione, ed assistenza di Dio, conceduta a' loro Fondatori, sono stati maturamente discussi, e poi approvati dalla Chiesa, maestra infallibile della verità. Laonde non potendosi avere alcun dubbio sulla saviezza delle loro Regole, altro non rimane, che farle ben osservare, e ridestare il fervore, che animava i primi Padri. In tal guisa essi saranno sorgenti inesauste d'immensi vantaggi per la società (1).

Si conservi la dipendenza da' Generali. TV. Le Regole infine dipendono principalmente dal Superiore Generale. Questi Corpi morali, quando non hanno un capo, non possono aver quella vita, che loro è propria. L'eche la loro decadenza, e rilassatezza in gran parte è derivata appunto dall'essersi tolta la dipendenza da' Generali, e dall'esservisi mescolati a regolargli i magistrati laicali (2). Si eviti admique un tal disordine, se non vogliono rinnovarsi scene cotanto luttuose.

⁽¹⁾ Veggasi Acostino DA PATIA. De Clericatus, et Ecclesiastici ordinis institutione Flor. 1600. ed il POTIGNANI De Regularium institutionibus. Neap. 1914.

⁽²⁾ Picor. Mémoires pour servir a l'histoire Ecclesiastique du Siécle XVIII. Ann. 1768. 1786. etc.

TEOREMA VI.

LA RELIGIONE CATTOLICA RIESCE MEGLIO DI OGNI ALTRA A PROMUOVERE LE SCIENZE, E LE ARTI, SENZA RENDERLE NOCEVOLI ALLA SOCIETA'.

I. DE, come dicea DEMOSTENE, nulla è Impugnatori più facile, che il censurare, ed a nulla più di questa Tefacilmente si crede, che alla maldicenza; non è maraviglia, se tanto male abbian detto della Religione Cattolica i suoi nemici, e se tanto più siasi loro prestata fede dagl' incauti, quanto meno l' han meritata. Fra le altre impudentissime calunnie una è certamente quella di tacciare i libri della Sapienza (1) e l' istesso Vangelo, come nemici del sapere, quasichè evidentemente canonizzassero l'ignoranza, condannassero lo studio, e l'uso della ragione (2). In particolare poi si è rivolto il furore degl' Increduli contro la Religione Cattolica, unica erede di tutte insieme le verità insegnate da CRISTO; e si è asserito, che in essa si soffocavano maliziosamente i germi di ogni più sublime sapere (3). I Politici Protestanti han battuto le medesime orme, ed altro non han

(3) VOUTAIRE Dictionnaire Philosophique. art. Lettres, Persécutions, Philosophe.

⁽¹⁾ P. M. D. M. La pretesa Filosofia degl' Increduli. Lett. V. p. 59. e segg. Roma 1767.

⁽²⁾ HELVETIUS De l'Homme. Tom. II. J. 7. cap. 3.

trovato nel Cattolicismo, che mezzi per impedire i progressi delle scienze, e la gloria de Letterati (1): tal che agl' istituti di questa Religione si attribuisce in taluni Paesi Cattolici la scarsezza delle scientifiche conoscenze (2). Tra i Cattolici Scrittori vi ha pure chi ha insegnato doversi togliere l'istruzione dalle mani degli Ecclesiastici (3); il qual progetto non da altri principi nasce, che da quegli già propagati dai Protestanti. Or dunque essendo verità evidentissima, che due cose debbonsi conciliare in materia d'istruzione, per rendere felice uno Stato, cioè il promnovere le scienze, e l' impedirne l'abuso; io m'ingegnerò dimostrare, che i mezzi più efficaci per ottenere e l'uno, e l'altro insieme si trovino abbondantemente in seno della Religione Cattolica.

Diverse opinioni sull' utilità delle scienze; come si possano

seno della Reigione Cattorica.

II. Prima di ogni altra cosa uopo è avvertire, che sono divisi in opposte opinioni gli Scrittori, i quali hanno trattato dell' utilità delle scienze. Taluni l' hanno innalata fino alle stelle, ed han presi gli argomenti dalla ragione, dall' esperienza, e dall' autorità (4). Altri al contrario, forse per amore più della novità, che della verità, han messo in veduta

⁽¹⁾ VATTEL Droit des Gens. Livr. I. ch. 11.
(2) BIELFELD Institutions Politique. T. I. ch. 4.

 ^{23.} et T. II. ch. 15. §. 25. et seqq.
 FILANGIERI Scienza della Legislazione. Lib.IV.

P. I. Cap. 10, art. 6.

(4) Bonde Discours sur les Avantages des Sciences, et des Arts. Oeuvr. des Rousseau. T. XXVIII. e XXIX. BALDINI Utilità delle scienze, ed arti. Milano. 1586. in 4° MERSENNE La verità delle scienze.

e l'incertezza, e la vanità delle scienze, ed i gravi danni, che hanno esse recati trovando negli stessi più limpidi fonti le acque torbide, per allontanarne il genere umano (1). Ma colui che legge attentamente, e senza spirito di partito e quelle opere e queste, conciliar volendo opinioni cotanto opposte; dovrà ingenuamente confessare, che le prime parlano dell'uso, e le seconde dell'abuso delle scienze : cosicchè se il Letterato si emendi, avrà in suo favore la più valida difesa (2); e se o non si promuovano le scienze, o promevendosi non se ne impedisca l'abuso, sovrasteranno luttuose sventure alla società.

6. III. Or dunque vediamo per poco, quanto giovino i principi della Religion Cristiana, e gnamenti del spezialmente della Cattolica, per indurre gli stimolano uomini a coltivare ogni genere di sapere. Le perfezionare Sante Scritture, siccome additano la vanità del sapere scompagnato dalla virtù (3), e l'abuso della Filosofia, che spesso o non profitta delle verità, o apertamente le impugna (4);

⁽¹⁾ AGRIPPA De Vanitate Scientiar. 1726. Rous-SEAU Discours sur la Quéstion : si le réstablissement des Sciences, et des Arts a contribué à épurer les moeurs. Oeuor. Vol. XIII. Lyon 1796. HIRNHAYM De Typho generis humani, ac ventoso tumore, difficultate etc. Pragae 1676.

⁽²⁾ Leggasi l'ecceliente opera del Barrour intitolata; L' Uomo di lettere diseso, ed emendato. Opp. T. III. Venezia 1716. Quest' Opera è da preferirsi alle due pericolose dello Spizzelio. Felix, et Infelix Litteratus.

⁽³⁾ Eccl. J. 17. et seq. VI. 8. VII. 1. 30: ...

⁽⁴⁾ Ad Roman. I. 20. et seqq. Ad Coloss. II. 8.

così ci fan conoscere che IDDIO è il Signore delle Scienze (1), che vuol essere glorificato nelle dottrine (2), ed in mille luoghi lodan lo studio della verità, la sapienza, la scienza, l' intelligenza, la dottrina (3). Delineano ancora il ritratto dell' uomo dotto, la maniera, onde acquistar dee le scienze, coltivarle, e ritrarne frutti pregevolissimi (4). Altronde condannando esse l'oziosità come maestra de' vizj (5); ed insegnandoci, ch' è trattato come operatore d'iniquità chi manca a' doveri del proprio stato (6); obbligan pure allo studio coloro, che non hanno altro genere di travaglio, e che hanno a farsi un dovere di perfezionare co' lumi il proprio intendimento come la fiaccola destinata alla guida della volontà. In tal guisa intesero la cosa i veri Cristiani, che esortati nella gioventù a non darsi bel tempo, a non abbandonarsi alle passioni del cuore, ed agli oggetti, che lo incantano, e seducono (7); e riconoscendo per principio della sanienza il timor del Signore (8); popola-

⁽¹⁾ I. Reg. II. 3. (2) Isas. XXIV. 15.

⁽³⁾ Prov. XXIII. 23. Sarebbe una puerilità raccogliere questi luoghi, che sono moltissimi, e noti a chiunque abbia svolte le Scritture . e precisamente i Libri Sapiensiali.

⁽⁴⁾ Bocli. XXXIX. 6. et seqq.

⁽b) Ibid. XXXIII. 29. (c) Psalm. CXXIV. 5. (7) Ecol. XI. 9. et seq.

⁽⁸⁾ Psalm. CX. 10.3

rono la Chiesa di Padri , di Dottori , e di altri personaggi per eccellenza istruiti in ogni ge-

nere di sapere.

IV. Inoltre tutti i requisiti, che possono contribuire all' aumento, ed allo splendore delle sarj a pro-Scienze, appunto dal seno della Religione Cat- muovere le tolica veggonsi uscire. Essa non teme le pro- trovano in sefonde discussioni, anzi le desidera; e con queste no della Re-giunse a disingannare il mondo, sgombrandone tolica. gli errori, in cui lo avea involto una falsa filosofia (1): mentre il Paganesimo, ed il Maomettismo han temuta la luce del sapere, ed han promosse le tenebre dell' ignoranza (2). Essa

(1) Vedi TERTULLIANO Apolog. Cap. I., CLEMEN-TE ALESSANDRINO, EUSEB. Praeparat. Evang. L. 1. c. 3. et seq.

(2) Antioco, ed i Messenj cacciarono i Filosofi dai loro Stati con pubblico editto. Vedi ATENEO, Lib. XII. Cap. 68. Altrettanto fece il Re Lisimaco. Idem Lib. XIII. Cap. 92. Altrettanto gli Ateniesi. Idem ibid. Nell' anno 592 il Senato Romano espulse dalla Città i Filosofi, ed il Pretore Marco Pomponio vegliò all'esecuzione del Decreto, il quale fu anche rinnovato circa 70 anni dopo. Surronius de Claris Rhetorib. Cap. I. A. GELLIUS Lib. XIII. Cap. 2. CATONE il Censore ne bandi CARNEADE co'suoi seguaci. Allianus. Histor. Var. Lib. III. Cap. 17. Domiziano rinnovò le Leggi contro a'Filosofi. SUETONIUS Vit. Domit. C. XI. A. GELLIUS Lib. XV. Cap. 11. I Sacerdoti Idolatri per tutto l'Oriente erano gelosi della loro scienza, e non la comunicavano a'profani. CLEMENS ALEXANDR. Stromat. Lib. V. pag. 556, et seqq. Lutet. Paris. 1641. GIULIANO Apostata victò a' Cristiani di apprendere, e d'insegnare le Arti Liberali. AMMIANUS MARCELLIN. Histor. Lib. XXII. cap. 10. et XXV. cap. 4. S. August. De Cicit. Dci. Lib. XVIII. cap. , 52. E notissimo poi , che MAOMETTO proibl gli studi e condannò alla pena capita-

guidata dalle Scritture tesse l'elogio dal Sapiente (1), e propone le preghiere, che dee fare all'Altissimo (2): condanna la scienza di falso nome (3), ma vuole, che i Cristiani sieno ripieni di ogni scienza (4), e preparati a render ragione della Religione che professano (5); affinchè non sieno come fanciulli fluttuanti per lasciarsi agitare da qualsivoglia vento di dottrina (6). Essa inculca a' snoi figliuoli di astenersi dai desiderj carnali (7), e di fuggire quella corruzione, che rende lo spirito ottuso, ed incapace di volare dietro le tracce delle vera sapienza (8). Essa in fine mette nelle lor mani que'libri, che richieggono erudizione e perspicacia, e gli sa fornire non di Maestri di menzogna (9), e di favole (10); ma di Maestri veramente dotti, che cavino fuori, come da un tesoro, dottrine antiche, e nuove (11). V. É poiché, come abbiamo altrove dimo-strato, l'istruzione del Popolo è afficiata agli

Premura, che ha la Chiesa d'istruire gli

Ecclesiastici, e dalla loro coltura dipende quella le chiunque ardisse di esaminar l'Alcorano, e di for-

marne un soggetto di disputa. Vedi il MARRACCIO. ALcor. Refut. p. 251. Patav. 1698.
(1) Eccli. X. 1. et seqq.
(2) Eccli. XXIII. l. et seqq.

I. Ad TIMOTH. VI: 20.

Ad Rom. XV. 14. I. PETRI III. 15.

Ad Eph. 1V. 14.

I. PETRI . 11. 11.

II. PETRI II. 1.

⁽¹⁰⁾ II. Ad TIMOTH. IV. 3.

⁽¹¹⁾ MATTH. XIII. 52.

del popolo (1); è ben giusta la premura, che la Chiesa ha sempre mostrata per l'istruzione del Clero. Non contenta di rammentare a' Sacerdoti, che le loro labbra debbono custodire la scienza (2); che saranno rigettati da D10, se eglino avran rigettata la scienza (3); e che l'attendere alla lezione, ed alla dottrina è uno de' loro principali doveri (4); in tanti Concili, e spezialmente nel Tridentino ci ha somministrati i mezzi opportuni per avere Ministri del Santuario corredati di ogni istruzione (5). Per verità lo studio della Bibbia suppone quello delle Lingue dotte, della Geografia, della Cronologia , della Storia , e dell' Ermeneutica (6). La Teologia poi richiede la Logica, la Metofisica , la lezione de' Santi Padri , de' Concilj , e degli Annali Ecclesiastici (7). Infine l'Eloquenza Sacra, oltre a'requisiti indispensabili ad ogni oratore (8), richiede ancora il corredo delle scienze sacre (9). Essendo dunque la Bibbia , la Teologia , e l' Eloquenza Sacra il patrimonio proprio degli Ecclesiastici; non è maraviglia, che in ogni tempo sia stata la Chiesa illustrata da Sacerdoti dottissimi: talchè anco ne' tempi della barbarie Chierico e

(2) MALACH. II. 7. (3) OSE. IV. 6.

(4) I. Ad TIMOTH. IV. 13.

⁽¹⁾ Vedi i Teoremi V. della P. II. e IV. della P.IV.

⁽⁵⁾ Sess. XXIII. De Reform. cap. 18.
(6) Lamr Adparatus Biblicus. L.III. c.1. et seqq. (7) PETAFIUS Theol. Dogm. Praef. c. IV. et seqq.

⁽⁸⁾ QUINTILL. Instit. L. l. c. 10. et seqq. (9) S. HIERON. Epist. LIII. ad PAULINUM, et LXX. ad MAGNUM.

Letterato; Religioso, e dotto erano sinonimi (1). Quindi in quella stagione, in cui le tenebre dell'ignoranza ingombravano la terra, soltanto in Roma si avevano idee di Legislazione, di Dritto Pubblico, di Belle Arti, e di Scienze, e da quel fonte si sparsero gradatamente per tutta l' Europa (2).

Premura, che ha la Chiesa di diffondere l' istruzione nel popolo.

Nè poi piace alla Chiesa, che nel solo Clero ristagni l'istruzione: ma vuole ancora, e procura a tutto sforzo, che essa si disfonda ampiamente nel popolo. Ed in vero qual altra Religione potrà presentare quegl' Istituti Religiosi, destinati ad istruire il pubblico nelle scienze, e nelle Lettere, che ci presenta la Cattolica? E dove sono, fuorchè in questa, tante Scuole, tanti Collegi, tanti Seminari affidati agli Ecclesiastici? Dove tanti metodi per imparare, tante age-volazioni, e tanti incoraggiamenti? Può dirsi che, come al Cristianesimo è dovuta la promozione di ogni sapere, così a' Ministri della Chiesa è affidato l'incarico di proseguire quest'opera da tanti secoli incominciata (3): nè può negarsi, che senza il travaglio de' Monaci per trasmettere alla posterità i libri de' Classici Autori; e che senza le Scuole de'Monaci insieme, e de'Preti, gemerebbe forse ancora l' Europa in quel de-

⁽¹⁾ TASSON La Rel. Dim. e Dif. P. III. c. 27. p. 164. Napoli 1824.

⁽²⁾ CHATAUBRIAND Génie du Christian. P. VI. L. VI. c. 6.

⁽³⁾ RYAN Bienfaits de la Réligion. Chap. III. § 9. et 48.

plorabile stato, in cui le incursioni de'Barbari

aveano ridotta (1).

VII. Che se poi volessimo esporre, quanto han fatto i Cristiani, e spezialmente gli Ecclesiatili per l'istici Cattolici per propagare l'istruzione sino strunone delall'infime classi del popolo, potremmo riem-la gioventu. pirne un intero volume. Le Scuole pubbliche e gratuite sono nelle popolazioni Cattoliche numerosissime; ed i Sovrani colla loro munificenza, gli Ecclesiastici co'loro travagli han contribuito in questa parte sommamente a' pubblici vantaggi (2). I'Libri elementari in ogni Disciplina, come quegli di pietà, sono diffusi nelle mani anche delle donne, e giovan molto a dissipare le tenebre dell'ignoranza. La istituzione poi dei Seminari a chi è dovuta, se non alla Chiesa (3)? I Collegi, non che gli Orfanotrofi, e tutti gli altri Ospizi della gioventù, non potevano nè pure immaginarsi da Gentili; fra quali ed era tanto frequente quel vizio, che gli avrebbe renduti perniciosi alla società (4); e mancavano quelle persone celibi , e fornite di vera carità , che non avendo propria famiglia, e desiderando senza ostentazione l'altrui bene, possono lodevolmente sostenere il penoso carico di ben regolargli. È cosa altronde notissima, che parecchi Ordini Religiosi si sono dedicati alla istruzione de' fan-

⁽¹⁾ Vedi sopra P. H. Teor. V. S. 4. et Part. IV. Teor. IV. e V.

⁽²⁾ TASSONI La Rel. Dim. e Dif. P. III. c. 27. p. 163, e seqq. Napoli 1824.

⁽³⁾ THOMASSINI Vetus et Nova Eccl. Disc. Part.I. Lib. III. Cap. 2. et seqq.

⁽⁴⁾ Ad Rom. I.27. Vedi l'A LAPIDE su questo luogo.

ciulli, e de giovanetti dell' uno e dell' altro sesso: ed il successo ha coronato, e corona tuttodì i loro travagli (1). In fine i moltiplici premi, e le primarie dignità, cui aspirar può un Ecclesiastico, che riunisca alle prorogative dello spirito quelle del cuore, siccome sono un grande incentivo a far tollerare le pene dello studio, così per la condizione propria delle Scienze, e degli scienziati, rendono la luce del sapere diffusa in tutta la sfera della Chiesa (2).

Progressi delle Scienze, e delle Arti.

VIII. Effetti di tante cure della Chiesa sono appunto il risorgimento, il progresso, e la perfezione delle Scienze, e delle Arti, considerate in tutte le loro diramazioni. Chi potra noverare le invenzioni, ed il loro sviluppo; le nuove Scienze, ed Arti ignote agli Antichi; il raffinamento del gusto, e la sua universalità; i Capi d' Opera in ogni genere di lavoro; e tutte in somma le pruove luminose, che della loro coltura han dato i paesi Cristiani, e precisamente i Cattolici (3)? Chi ignora i mezzi somministrati da' Pontefici Romani per riaccendere, ed

(1) Vedi il Teorema preced. §. 4. (2) Vedi l'Ecos Purpura Docta. Monachii 1714.

⁽³⁾ Non credo dovermi intertenere a disendere i Papi, che vietarono al Gallett di sostenere il moto della Terra; poichè già più volte questa disea si è satta, ed i censori si son ridotti al silenzio. In fatti il sistema più ricevuto in que' tempi era quello di Tolomeo, e parea ben conforme a tredici luoghi delle Scritture, che per altro parlano secondo il linguaggio del volgo, senza però canonizzarne le idee. Vedi il DERNAM Théol. Astronom. Pref. Toccava al Gallett, se voleva mostrarsi Cristiano, ed esser protetto

alimentare nel Mondo la luce del sapere (1)? Che anzi è tanta oggidì l'abbondanza de' mezzi, che questa stessa è stata creduta un ostacolo

a' progressi ulteriori delle Scienze (2).

IX. E perchè vi ha taluno, che ardisce im- Progressi del putare alla Religion Cristiana di essere nocevole al Commercio; questa nuova calunnia può consutarsi a priori, ed a posteriori, come dicono le Scuole. Primieramente la buona fede, che anima il Commercio; l'ospitalità, che lo sostiene; lo spirito di fratellanza, che lo promuove; la pace che lo rafferma; non sono appunto conformi ai dettami del Vangelo, e provenienti dalla sua osservanza? Al contrario le frodi, le crudeltà, l'inimicizie, le guerre sono insieme e l'ordinario frutto del disprezzo del Vangelo, e l' ostacolo più forte a' progressi del Commercio. Fra i Cristiani intanto ne' tempi stessi della barbarie, e delle guerre vi rimaneva un avanzo di Commercio a cagion del rispetto, che si avea

dalla Chiesa, prima di proporre il suo sistema conciliarlo rispettosamente coll' espressioni della Bibbia. Ed era ciò tanto più necessario, quanto che in quel-l'epoca la libertà di appartarsi dal senso letterale, e più ricevuto del Sacro Testo aveva dato origine, ed appoggio a tutte l'empietà de' Novatori. Quindi la condotta di Roma è stata riconosciuta ragionevole, prudente, e pia anche da un Protestante, qual era Cristiano Wolfio. Philos. Ration. Discursus praelimin. p. 73. et seqq. Veronae 1735.

⁽¹⁾ Meritano di esser letti i Discorsi di M. Gosselin c del Dott. PORTAL diretti al Sommo Pontefice Pio VII. dimorante in Parigi. Vedi la Narrazione istorica del suo viaggio. T. IV. p. 72. e segg.

⁽²⁾ ANDRES Diss. sopra le ragioni della scarsezza de progressi nelle Scienze in questi tempi, Ferrara 1779.

pe' Sacri Pellegrinaggi, pe' Santuarj, e per le Feste, che vi si celebravano. Inoltre i più rapidi voli della Geografia a chi son dovuti, se non a'Cristiani (1)? Le scoperte dell' America, del Capo di Buona Speranza, delle Indie Orientali non si debbon forse alle imprese de'Cattolici? Chi ignora le tante città Cristiane, che anche ne' bassi tempi hanno superata la gloria di Tiro, di Alessandria, di Cartagine? Basti sol dire, che le notizie de' popoli più remoti, e le descrizioni de'loro paesi, e de'loro costumi non ci son venute per altra via, che per lo zelo, e per la istruzione dei Missionari Cattolici (2).

(1) Vedi il Chiariss. Card. ZURLA nel Mappamondo di Fra MAURO descritto, ed illustrato. Introduzione pag. 6. et seqq. Ven. 1806.

(2) Memoires concernant l'histoire, les sciences, les arts, les moeurs etc. des Chinois, par les Missionaires de Pékin (AMYOT, BOURGEOIS etc.) Paris 1776. Litterae Annuae Soc. Iesu. Romae, et alibi, 1600 etc. Détail des Missions faites a la Chine, par le P. GRESLON. Paris 1672. Lettres, édifiantes, et curioses, par quelques Missionaires de la Compagnie de Icsus rec. par le Pere LE Gobien, et depuis par de QUERBEUF. Paris 1780. Nouveaux Mémoires des Missions de la Compagnie de Iesus dans le Levant (par le P. SICARD, FROMAGE etc. Paris 1717.) Nouv. des Miss. orient, reçues au Semin. des Missions etrangeres. Paris 1787. Nouv. Lettres édifiantes. Paris 1819. Descript, géograph, histor, de la Chine, et de la Tarturie Chinoise par LE P. I. B. DU HALDE. Paris 1735. Viaggio all' Indie Orientali di Fr. PAOLINO da S. Bartolomeo. Roma 1796. India Orientalis Christiana , eiusdem. Romae. 1794. Eiusd. De veteribus Indis Dissertatio. Ibidem , 1795. Du-

X. Ma il maggiore elogio del Cristianesimo Lo pirito del è che il suo spirito allontana dalle Scienze, e allontanadaldalle Arti il pericolo di rendersi nocevoli alla le Scienze, e società. La corruzione dell' ottimo è pessima, delle Arti il secondo l'antico adagio; ed un uomo corrotto, rendersi noche abusi delle cognizioni acquistate, e le fac- cevoli alla socia servire a' suoi perversi disegni, si rende peste dello Stato. Non vi è Scienza, non vi è Arte, di cui l'umana malizia non possa abusare (1). Quindi a tutta ragione la cura della Religione Cattolica è stata sempre d' impedir questo abuso, il più che si posso. La Scienza gonfia (2); e la superbia è il principio di tutti i mali (3): quindi il Vangelo predica sempre l'umiltà (4). Lo Spirito superficialmente istruito vuol sovente scuotere il giogo, e non servire alla legge (5), menandosi ad una libertà, che è il velo della malizia (6): perciò il Cristianesimo ci dà la vera idea della libertà. che consiste nel possesso dello Spirito di

BOIS Description du character, manières, et moeurs des peuples Indiens. Paris 1817. Observations mathemat. astronom. géograph. chronol. et physiques tirées des anciens livres Chinois; ou faites nouvelle qux Indes, et a la Chine par les PP. de la Comp. de Iesus, redigées par le P. Soucier. Paris 1729-32.

(1) Nihil est, quo humana malitia non possit abuti, dice S. Tom MASO Summ. Theol. P.III. Quaest. III. art. 8.

^{(2) 1.} ad Corinth. VIII. 1.

⁽³⁾ Eccli. X. 15.

⁴⁾ MATTH. XI. 29. IER. II. 20.

⁽⁶⁾ I. PETRI II. 16.

Dio (1), e nella perfetta osservanza delle leggi (2). Bisogna che l' ingegno de' dotti abbia un campo libero a volare; ma che non s'inoltri nell' empietà (5), nè disprezzi l'autorità della Chiesa (4). Bisogna che vi sia l'emulazione fra' condiscepoli, ma che non giunga ad offendere la carità (5). Bisogna legger molti libri, ma evitare quegli, che meritano di darsi alle fiamme (6). Bisogna in fine evitare l'ipocrisia, il bacchettonismo, e gli scrupoli; ma bisogna nure avvezzarsi a portare il giogo del Signore fin dall' adolescenza (7); e ricordarsi mai sempre, che il giovanetto, quando ha presa una via, non saprà allontanarsene anche invecchiato (8); e che i vizi dell'adoloscenza vanno a penetrar fino nelle ossa dell'uomo. e l'accompagnano fino alla tomba (9). Son questi i sentimenti della Chiesa, queste le regole, che segue nel promuovere la pubblica istruzione; e chi non ha siffatte massime innanzi agli occhi, non formerà mai veri sapienti, nè giovani utili alla società; ma soltanto spiriti frivoli . viziosi, e nocevoli, come l'esperienza degli ultimi tempi ad evidenza ci ha dimostrato.

(2) IAC. 1. 25.

⁽¹⁾ II. ad Corinth. III. 17.

⁽³⁾ II. ad TIMOTH. II. 16. (4) Il disprezzo della Chiesa è disprezzo di Dio medesimo. Luc. X. 16.

⁽⁵⁾ I. ad Corinth. XIII. 14. Ad Galat. V. 20.

⁽⁶⁾ Actor. XIX. 19. (7) Thren. III. 27.

⁽⁸⁾ Proverb. XXII. 6.

⁽⁹⁾ IOB. XX. 11.

COROLLARJ

I. Il Principe amar dee l'incivilimento de'suoi si proccuri, popoli, come un gran soccorso per proccurarne la più istruita la selicità. Uno de mezzi più propri per incivilire, direnga la è la protezione delle Scienze, delle Arti, e del per mezzo Commercio. Quindi i buoni Principi is sono dell'educazione sempre rivolti a promuovere tutto ciò, e se ne. sempre rivolti a promuovere tutto ciò, e se ne

han fatto un dovere (1).

II. Ma convien ricordarsi , che per confessione il buon Prindello stesso Rousseau, il cambiamento de' co- le Scienze, le stumi non è opera delle lettere: dove le Scien- Arti, il Commercio, ze han più fiorito, l'umanità non è stata più rispettata (2). Le assemblee Dipartimentali in tempi da noi men remoti confessaron pure, che nè meno istruzione vi era, dove mancava la Religione: è tempo ormai, ripetevano, che le teorie tacciano d'avanti a' fatti : l' istruzione è nulla da dieci anni in qua ; e fa d' uopo prendere la Religione per base, senza di cui i costumi divengono barbari e facinorosi, ed il popolo feroce (3). Si moderino adunque gl' ingegni, e si tenga a freno la libertà di parlare in materia di Religione (4); ma si

⁽¹⁾ Bossuer Politique tirée de l'Écriture. P.I. L.V. art. 1. P.H. L. X. art. 1. Vedi il Trattato dell'Ab. LA MENNAIS Du Droit du Gouvernement sur l'education.

Mélanges. p. 402, et seqq. Paris 1809. (2) Emil. T. III. p. 150. Amst. 1766.

⁽³⁾ Discorso sul Concordato fra la S. Sede, ed il

Governo Francese pag. 61. Napoli 1806.
(4) MURATORI De Moderamine Ingenior. Lib. I. Cap. 21. et Lib. II. Cap. 14. La MENNAIS Influence des doctrines Philosophiques sur la société. Mélanges. p. 147. et seqq. Paris 1819.

proccuri di far ciò dalla prima età dell' uomo, la quale più facilmente riceve le impressioni, e più a lungo le ritiene. Si vegli ad istruire la gioventù ne' doveri del Cristiano; e si avvezzi ad ogni virtù, ed agli esercizi di pietà (1).

⁽¹⁾ Idem Filos, Moral, Cap, XLII, Leggansi i Trattoti dell' Al. L. A MENNAIS De l'Université impériale, Melanges, p. 576, et seqq. et De l'Éducation du peuple, p.402. Paris 1719. Veggasi anche la parlata del Tribuno del Corpo-Legislat. di Francia M.º Danu nella Seduta de'28 Aprile 1802., Monitore Universale, 8. Horéal. ann. X. pag. 887.

TEOREMA VII.

LE CONFRATERNITE LAICALI MERITANO LA PUBBLICA PROTEZIONE.

I. Dalle società Monastiche, di cui abbiam veduta l' utilità, passiamo a quelle pie istitu- diquesta Tesizioni, che Confraternite Laicali sogliono chiamarsi, e di cui, da più secoli in qua, gran numero si trova ne' Regni Cattolici. I loro vantaggi sono così evidenti, che i più saggi Sovrani Cattolici non solo le han poste sotto l'ombra della loro protezione, e le han propagate; ma ancora vi han dato il loro nome per decorarle insieme, e per aver parte ne' beni spirituali, di cui son esse ricolme. E pure fra quegli errori così detti de' Boemi, che furono sottoposti alla censura del Concilio di Basilea, uno fu il riprovarsi l'istituzione delle Confraternite (1). Condannato quest' errore per molti secoli al disprezzo, che aveva meritato, si vide poi sorgere più superbo in uno Stato dell' Italia; nel quale fu vietato di riunirsi le Congregazioni ne' giorni festivi, e ne fu soppreso un grande numero (2): nè tardò a publicarsi uno scritto, in cui confondendosi la causa de' Confratelli coll' empia Setta de' Flagellanti, si fece plauso a siffatta ri-

(2) Decreto del 21. Marzo 1785. Anon. Dell' Origine progresso ecc. delle Confraternite Laicali, Cap. 25. pag. 185. Firenze 1785.

⁽¹⁾ Vedi AEGIDII CARLERII Orat, in Concil. Basil. apud Van-Espen Iur. Eccl. Univ. P. II. Tit. 37. cap. VI. §. 16.

soluzione (1). In fine taluni uomini irreligiosi, negli ultimi tempi or colla lingua, ed or colla penna ne han fatta una materia di motteggi, e di censure: nè vi è mancato chi allegando i pretesti, che poco giù confuteremo, ne desiderasse l'abolizione (2). Ciò tanto sembrar dovea più strano, quanto meno conviene al secolo nostro, in cui non solo le società Letterarie, Economiche, Mercantili, etc., ma le Società Segrete ancora di tante e tante denominazioni hanno ingombrata la superficie del globo. Rivolgeremo per tanto ad un siffatto argomento, almeno per poco, la nostra attenzione.

Antichità delle Confraternite. II. E poichè il rispetto, che concilia alle cose la loro antichità, è un grande argomento per gli uomini di buon senso forniti; gioverà qui dire, che anche fra'Gentili eranvi taluni Collegj, i quali aveano una certa somiglianza alle nostre Congregazioni (3). Tra'Cristiani poi fin dal IV secolo se ne ebbero, quasi dissi, le prime forme nel Collegio istituito da Costantino il Grande ad peragendas in commune omnium hominum exequias (4). Il MURATORI, che considerando la diversità della istituzione, e delle regole non vuol rimontare a tanta antichità, non sa trovarne vestigia anteriori al secolo VIII (5); ma confuta

⁽¹⁾ Anon. Dell' Origine, Progressi, Abusi, e Riforma delle Confraternite. C. XXV. pag. 185. ct seq. Firenze 1785.

⁽²⁾ Il Mémorial Catholique. Tom. V.

⁽³⁾ Lib. I. Digest. de Collegiis illicitis. Vid. Go-THOFR. ad hanc legem. D. 8. et POLYDOR. VIRGIL. De rerum Inventoribus. L. VII. c. 6.

 ⁽⁴⁾ Vedi il BARONIO Annal. Eccl. ad ann. 336.
 (5) Antiquit. Med. Aevi. Diss. LXXV. De Piis Laicor. Confraternitatibus; earumque origine. Pag. 451.
 T. VI. Mediolani 1742.

validamente l'opinione del RAYNALDO (1), e del Bosto (2), i quali ne rintracciarono l'origine in un'epoca molto posteriore. Egli è vero, che di tempo in tempo si vide la zizzania sparsa nel formento; ma gli abusi si corressero, e le pie istituzioni furono conservate (3): tal che non vi è forse un paese Cattolico, in cui veramente fiorisca la pietà, e che non sia ricco di Confraternite dirette a diversi oggetti, ornate di varie divise, ed appartenenti a particolari classi di Cittadini (4).

III. Non ha perciò la Chiesa mancato in molti e molti Concilj, e fin anche nel Tridentino, di prenderne una cura particolare, e tenerne quella protezione, che mentre fomenta le buone opere, le preserva pure da una mal intesa pietà (5). A' Confratelli ha sovente la Chiesa aperti i suoi tesori spirituali, concedendo l'indulgenze così pe'vivi, come pe'defunti (6): I più zelanti Vessovi hanno stabilito per massima di instituirne almeno una anche ne'più piccoli borghi delle loro Dioecsi (7); ed i Sommi l'ontefici non han trala-

Protezione, he ne tiene la hiesa.

⁽¹⁾ Annal. Eccles. ad ann. 1267. n. 83.

⁽²⁾ De Signis Eccles. Lib. 1X. Cap. 5.

⁽⁵⁾ Vide apud LABBEUM Collect. Concil. Tom. XI. pag. 564. ubi agitur de Concilio Burdegalensi ann. 1238. cam. 31. Vide etiam Concilium Acenionnann. 1366. can. 7. et VAURENSE 20... 1368. et Constitut. CLEMENT. VIII.115. Quaccumque a Sede Apostolica.

⁽⁴⁾ RAYNAUD. Heteroclita Spiritualia. Seet. II. punct. 10. T. XV. p. 222. et seq. Lugduni 1665.

⁽⁵⁾ Sess. XXII. De Reform. cap. 8.
(6) VAN-ESPEN Iur. Eccl. Univ. P. II. Tit. XXXVII.

⁽⁷⁾ Concil. Mediol. II. Tit, I. Decr. 2. et Concil. IV. P. II. Quae ad pia loca pertinent.

sciato di inculcarlo a tutti i Prelati(1). Gli Ordini Religiosi, e spezialmente i Mendicanti, si sono sempre, in qualche particolare Oratorio attaccato al loro Monistero, incaricati della coltura delle Congregazioni (2), sieno esse di Sacco, sieno di Spirito; giacche in quelle i confratelli godono pure di emolumenti corporali, e contribuiscono qualche somma di danaro; ed in queste, siccome nulla danno fuorchè il nome, e l'assistenza, così debbono soltanto contentarsi de' vantaggi spirituali, che lor vengono offerti.

Vantaggi che ne ritrag telli.

IV. Or chi può mai ridire i vantaggi, che gono i confra- ritrae il Cristiano col frequentare le pie Confraternite? Quel luogo delle Scritture: Frater, qui iuvatur a fratre, quasi civitas firma (3); e quell' altro: Melius est duos esse simul, quam unum; habent enim emolumentum societatis suae (4); siccome dettarono a' Monaci il consiglio di formare i Cenobi, così a' Laici, che non potevano in quegli ragunarsi, fecero ben intendere l'utilità delle Congreghe. In esse si rafforza quel vincolo di fraternità, ch' è tanto raccomandato a' Cristiani (5); si fanno le orazioni in comune, che hanno una maggiore efficacia a muovere il cuor di Dio (6); e tutti unanima-

⁽¹⁾ Constitutio S. PII V. 137. Ex debito.

⁽²⁾ Constitutio CLEMENTIS VIII. 115. Quaecumque a Sede Apostolica.

⁽³⁾ Prov. X \ III. 19.

⁴⁾ Eccl. IV. 9. 5) Ad Colors. III. 14. I. Ad Thessal IV. 9. I. PETRI II. 17.

⁽⁶⁾ Tob. III. 25. MATTH. XVIII. 20.

mente con una bocca lodano il Signore: il che riesce a sua maggior gloria, ed a nostra maggiore utilità (1); si eccitano vicendevolmente i fedeli alla frequenza de' Sagramenti prescritta ordinariamente dalle Regole; si desta quella santa emulazione, che contribuisce a fomentar la pietà (2); si ricevono, e si danno continuamente esempi di probità, di modestia, di carità; ed è ben noto che coll'esempio si apprende la disciplina (3). Nè dee trasandarsi, che quando si son raccolti in queste pie Assemblee i Fedeli, possono ascoltare le istruzioni da' sacri oratori più proprie all' età, allo stato, all' incivilimento, ed alla coltura, in cui si trovano: il che vien sommamente commendato da' Padri della Chiesa (4); mentre ascoltando altrove la parola di Dio, di molte cose udirebbero ragionare, che mal converrebbero alle loro circostanze. Le Regole ancora di ciascuna Congrega, le quali prescrivono tutto ciò, che può rendere un Fedele modello di virtà, e di edificazione, se si osservano esattamente, formano uomini degni della Religione, che professano, ed utili allo Stato, in cui vivono. (5). Quindi dove si son fatte le Missioni ed i Giubbilei, per confermare lo spirito di pietà, e rendere durevole il frutto della predicazione, si consiglia dagli uomini Apostolici l'istituzione di qualche Confraternita, spezialmente di Spirito. Furono queste

⁽¹⁾ Ad Roman, XV. 6. (2) I. ad Corinth, XII. 31. XIV. 1.

⁽³⁾ Proverb. XXIV. 32.

⁽⁴⁾ S. ISIDOR. Offic. ad S. FULGENT. Lib. H. cap. 5.

⁽⁵⁾ Concil. Narbon. An. 1609.

introdotte, e propagate da S. IGNAZIO, e da S. FILIPPO NERI; affinchè gli uomini, i quali occupati negli affari del mondo, facilmente si dimenticherebbono de' beni, e de' mali eterni, avessero un luogo, dove e colle sagre Funzioni, e colle prediche, e colla lettura de' buoni libri, e colla vista della tomba, in cui stanno i loro Confratelli, ed in cui essi andranno pure ad esser chiusi, potessero con vantaggio dalle anime loro destarsi a salutevoli pensieri (1).

Vantaggi, che ne ritrae il popolo.

V. Nè però vuol dirsi, che tanti beni rimangano ristretti, e quasi ristagnino fra' soli congregati. Primieramente la natura del bene è tale. che quanto più si dilata, altrettanto più va limitando il male: così che moltiplicandosi nelle Congregazioni gli uomini virtuosi, il numero de'viziosi anderà necessariamente a scemarsi. Altronde l'esemplarità della loro vita, giova ancora a riformare il pubblico costume, come l'esempio dei primi Cristiani tanto giovò alla conversione degl' Infedeli (2). I requisiti ancora, i quali debbono trovarsi nelle persone, che desiderano di essere ascritte, e di cui si fa pruova nel tempo del loro Noviziato, non lascian d'essere un forte incitamento a formare uomini dabbene, o ad allontanargli almeno da scandalosi eccessi, a segregargli dalla conversazione de' malvagi, ed a fargli trattare con persone sagge e prudenti (5). E se in queste Adunanze il numero de' Fratelli suol essere maggiore di quello delle Sorelle; ciò

⁽¹⁾ Lioudit. Selva di Materie Predic. Part. III. Cap. VIII. §. II. pag. 226. 127.; Napoli 1817. (2) Licon. III. 13. 1. Peta. I. 15.

⁽³⁾ Eccli. IX 21. XXXVII. 11.

non le rende men giovevoli; poichè sono esse dirette particolarmente a riformare i costumi degli uomini: ed è pur cosa notissima, che quando nel paese gli uomini sono buoni, le donne lo sono del pari (1). Anzi essendo elleno portate alla pietà, e nobili per natura; quando non vengono sedotte, difficilmente perdono il buon costume, nè riescono scandalose. Suol dunque osservarsi per mezzo delle Confraternite, che l' uomo dato da Dio per guida alla donna, come più saggio, e più persetto di lei, ben adempie l'incarico di condurla al bene (2). Quelle Congregazioni poi, che han per oggetto di istruire i ragazzi negli articoli della Fede, e ne' Comandamenti di Dio, e della Chiesa (3); e quell'altre, che si occupano nel togliere gli odj, le dissensioni, le inimicizie, e nel mantenere la pace nel paese (4), mostrano da se stesse l'immensa utilità, che che vanno a produrre.

VI. Se poi egli è vero, come è verissimo, che Vantaggi, ogni buon Governo è obbligato a provvedere al l' Economia soccorso de'bisognosi, e che per vedute di Pubblica Pubblica. Economia gran vantaggio può ritrarsi dalla religiosa liberalità de' privati, qualora prenda parte in questo affare; sorge un altro motivo per proteggere quelle pie Istituzioni, che stimolano, che accrescono, che regolano la beneficenza Cristiana. Or tale appunto è l'indole, e lo scopo delle Con-

⁽¹⁾ LIGUORI. Selva di Materie Predicab. Part.III. Degli Esercizj. della Miss. Cap. VII. S. VIII.4. p.220. Napoli 1817.

²⁾ S. THOM. Summ. Theolog. P.I. Q. XCII. art.2.

⁽³⁾ Concil. II. Mediol. Tit. I. Decr. 2.

⁽⁴⁾ Concil. Mediol. IV. P. II. Tit. Quae ad pia loca pertinent.

fraternite, principalmente di Sacco. In esse non solamente i Confratelli, che per qualche sventura son caduti nell' indigenza, ricevono larghi soccorsi; ma ancora si provvede alla sovvenzione di varie classi di poveri. Confratrias olim in honorem Dci, et Beatae Mariae, et aliorum Sanctorum pro subsidiis pauperum introductas .. non intendimus reprobare, leggesi negli Aui di un Concilio Provinciale (1); ed in quegli di un Ecumenico se ne riconobbero molte ad pauperes sustentandos institutae (2). Altre infatti dispensano monacaggi, e maritaggi a povere donzelle; altre prestano alimento, ed assistenza agl' infermi ; altre vestono i nudi; altre seppelliscono gratuitamente i poveri; ed altre spendono buone somme per accompagnare con decenza il Santissimo Viatico: e di tutto ciò anche nella nostra Capitale abbiamo luminosissime pruove. In riguardo all' accompagnamento del Viatico molti Sinodi hanno inculcato a'Vescovi d'istituire una Confraternità del Santissimo Sacramento. vicina alla Parrocchia, per indossarle questo incarico (3): e gli Economisti, se pur non vogliono soverchiamente aggravare il Governo delle spese occorrenti al Culto, e se pur sentono nel cuore alcuna scintilla di amore per la Religione, debbono riconoscere sì fatta istituzione utile, sotto questo rapporto, alla Pubblica Economia (4).

⁽¹⁾ Concil. Avenion. An. 1326. cap. 37.

⁽²⁾ Concil. Trident. Sess. XXII. De Reformat. cap. 8.
(3) VAN-ESPEN. Iuris Eccl. Univ. P. II. Tit. 4.

cap. 4. (4) Vedi Smith. Richess, des Nations, Lib. V. Cap.I. Part. III. Art. 3.

VII. Ma fra le stranezze del secolo passato non ha l'ultimo luogo quella di essersi preteso ad una obbie da taluni Scrittori (il cui nome sarà meglio dalle Società che si condanni alla meritata oscurità) di con- Segrete. fondere la causa delle Confraternite con quelle delle Segrete Società; e di volersi o condannar quelle per queste, o disender queste coll' esempio di quelle. Ma la disparità, anzi l'opposizione è troppo evidente. Quelle son pubbliche, e dirette al pubblico bene: queste nel giuramento del segreto danno a divedere la propria malvagità (1). Quelle non si frammischiano nelle cose del Governo, e sentono da' loro Cappellani predicarsi sempre la subordinazione e l'amore all'Autorità Costituita: ma queste tendono alla sovversione dell' ordine sociale, all' esame della condotta de' Governi, e fin anche alla uccision de' Sovrani (2). Quelle han per oggetto di fomentare la Cristiana pietà, ed inculcano la frequenza dei Sacramenti, ed il culto di Dio, e de' Santi suoi: queste tendono all'Indifferentismo, ed al Deismo, e mirano al rovesciamento della Religione Cattolica (3). Quelle son fondate da uomini pii coll' autorità de' Prelati, e coll'assenso anche de' Sovrani: queste riconoscono istitutori irreligiosi, ed hanno contro di loro tutte le leggi Ecclesiastiche,

(1) L'Ordre des Françs Masons trahi. Amsterdam

^{1745.} Les Françs Masons écrasés. Amst. 1742. (2) La Loggia Rossa Svelata, p. 11. Storia dell'Assassinio di Gustaro III. di Svezia §. IV.

⁽³⁾ Statuto dell' Ordine Centrale della R. C. li 22. del 1. Mese dell' anno II. cap. 11. art. 8.

e Civili (1). Quelle non hanno altre attrattive. che la Religione, e la carità ; nè riconoscono altri misteri, che i misteri da Dio rivelati : queste richiamano a se gl'incauti con lusinghe di ambizione, e di interesse; nè rivelano il loro mistero d'iniquità, che quando l'Adepto ha dati gran passi nella carriera della perdizione (2). Quelle finalmente non hanno nelle loro funzioni altri riti, altri titoli, altri gradi, che gli adottati dalla Religion Cattolica, ed i più convenienti al buon ordine: queste hanno riti, titoli, gradi, di cui si è già conosciuto il perverso disegno nelle luttuose vicende degli ultimi tempi (5). Non si potranno adunque confondere le Confraternite colle Società Segrete, finchè non si confonderà Cristo con Belial, e la luce colle

Digressione sulla Disciplina dell'arcana. tenebre (4).

VIII. È qui mi si permetta una breve digressione. Lessi, non ha guari, un Apologista delle Società Segrete; e vi trovai un ridicolo argomento in lor favore allegato con molta pompa, e con tediosa lungheria. Richiama egli in memoria a'lettori il giudizioso sistema, che avevano gli antichi Cristiani, di riunirsi cioè in luoghi nascosti, e di serbare la notissima disciplina dell' arcano (5). Quindi pretende, che dagli

⁽¹⁾ Le rammenta la Bolla di Benedetto XIV. Providas. ann. 1751.

⁽²⁾ Vita di GIUSEPPE BALSAMO estratta dal suo processo. T. 1. pag. 90. et seqq. Ven. 1791.

⁽³⁾ Si trovano ne'loro ridicoli Catechismi. (4) II. ad Corinth. VI. 15.

n. 4. ct seq. pag. 95. T.H. Lucae.

odierni Settarj possa farsi lo stesso, senza che le persone religiose, e benemerite della pubblica tranquillità abbiano a dolersene. Ma io domando, qual somiglianza vi ha tra gli antichi Cristiani, e gli odierni Settari nelle loro unioni? I primi erano d' illibatissimo costume, in tutto sottomessi agl' Imperadori (ancorchè fossero Tiranni, e Persecutori); erano sgombri di ambizione, nè si brigavano di altri affari, che degli spirituali (1): i secondi al contrario posson di buona fede riconoscere se stessi, e le loro assemblee in quegli originali? Bisognerebbe, per crederlo, ignorare tutto ciò, che abbiamo veduto, udito, e letto nelle ultime funestissime vicende dell' Europa (2). Altronde qual era la ragione della segretezza per gli antichi Cristiani? Era appunto ch' essi professavano una Religione diversa da quella del pubblico, anzi in tutto diametralmente opposta; e che se eglino si fossero manifestati, sarebbero incorsi nelle pene più crudeli, Se reggesse adunque la parità, bisognerebbe conchiudere, che gli odierni Settarj e professano una Religione opposta alla nostra, la quale è l'unica vera; e che fan cose meritevoli di grave supplizio, se queste vengono alla cognizione dell' Autorità Costituita. Sventuratamente tal è l'indole delle Segrete Combriccole (3): ma è questa al certo una gran ragione per condannarle, non già per farne l'apologia.

⁽¹⁾ TERTULL. Apolog. Cap. XXX. XXXI. XXXII. XXXII. XXXIII. XXXIIX. XLIV. XLV., Ad Scapulam.C.II, III., IV.

⁽²⁾ Leggasi il libretto intitolato: Riflessioni intorno alla Setta de Liberi Muratori. 1790.

⁽³⁾ Alcuni Scritti Originali della Setta degl' Illuminati, stampati per ordine di S. A. R. di Baviera.

COROLLARJ.

Si proteggano dal governo le Confraternite.

I. Son lodevoli adunque i Sovrani, che han mostrato affetto, e protezione verso le pie adunanze, di cui abbiam ragionato. Son desse destinate a rendere gli uomini migliori, nè appartengono a quelle, in cui i sudditi si riuniscono pel loro peggiore (1). Il rendere i sudditi migliori non può essere l'ultima cura di un buon Sovrano.

Si vegli all'osservanza delle regole, ed alla concordia,

II. Due cose possono rendere queste Corporazioni o inutili, o nocive; l'inosservanza cioè delle Regole, e la mancanza della concordia frai Confratelli. Ascoltino, come figli, la disciplina del lor padre e fondatore, e non lascino la regola, che la Congregazione lor madre propone (2). La concordia de' fratelli piace al savio, ed è approvata da Dio, e dagli nomini (3). Si vegli adunque dalla Potestà Ecclesiastica, e dalla Secolare sull'uno, e sull'altro.

Si reprimeno sempre le Società Segrete. III. Per le Società Segrete essendo esse contrarie alle Costituzioni della Chiesa (4), e contrarie ancora a qualunque forma di Governo, sono lodevolmente impiegati tutti i mezzi per reprimerle, per impedirle, per distruggerle. Si abbia sempre innanzi agli occhi la gran sentenza del

T. II. Lettera 1. di Filone a Catone. Monaco 1786.

⁽¹⁾ I. ad Corinth. XI. 17.

⁽²⁾ Prov. I. 8.

⁽³⁾ Eccli. XXV. 2.
(4) Constituto CLEM. XII.ann. 1738. In eminenti. BE-NED. XIV. ann. 1751. Providas. P11 VII. ann. 1721. Ecclesiam. LEONIS. XII. ann. 1825. Quo gravoira.

Salvatore: chi opera male, odia la luce, e non viene alla luce, affinche non si manifestino le opere sue: chi poi opera secondo la verità, viene ulla luce, affinche sieno manifeste le opere sue, perche son fatte secondo Dio (1).

Day unday Googl

⁽¹⁾ IOANN. III. 20 ct seq.

TEOREMA VIII.

LE ASTINENZE ECCLESIASTICHE A TORTO SI CONDANNANO DA' POLITICI, E DAGLI ECO-NOMISTI.

Perchè convenga trattar di questo argomento. I. Dopochè la Chiesa Cattolica, nell'epoca funestissima della così detta Riforma, avea mostrata la sua fermezza nelle antichissime tradizioni intorno alle Astinenze; e dopochè i sofismi de' Novatori, i quali abusarono su questo argomento, come sugli altri, di varie autorità delle Scritture, e de' Padri (1), furono pienamente confutati da tanti nostri Apologisti (2); parca che niuno, alméno tra quei, che

(2) Vedi NATAL. ALEXANDR. Hist. Eccles. Sacc. II. Diss. IV.

⁽¹⁾ Fu questa la dottrina de' Nicolaiti, e de' Valentiniani. S. IRENARUS adversus Haereses. Lib. I. cap. 1. c2 27. Vi si aggiunse altresi GIOFINIANO. S. Hieron. adversus IOFINIANO. Lib. II. et S. AUGUST. Haeres. LXXXV. L' errore rinacque ne' tempi della così detta Riforma, e dopo PERASMO, che ne fu il precursore, Epist. ad Episcop. Basil., il LUTERO de Libertal. Christiana, il MELANTONE Confession. August. et Apolog. cap. XV. et XXVI il BRENTIO Confess. Wittemberg. cap. de Ieiunio, i Centuriatori di Magdeburg Lib. II. Cent. I. cap. 4. Col. 395. il CALVINO Institut. Lib. IV. cap. 12. il KEMNITIO Examen Conc. Trident. Part. IV. e più di tutti il DALLEO de Ieiunio, et Quadrages. Lib. II. cap. 3. combatterono con somma ferocia la Chiesa Cattolica per le Astinenze, che prescrive a'suoi figliuoli.

diconsi Cattolici, avrebbe dovuto più distornarne i Popoli Fedeli. Ma pure non è avvenuto così. Parecchi medici han trovato nelle Astinenze Ecclesiastiche una sorgente di malattie : e con inopportune dottrine d'Igiene non cessano di somentare la rilasciatezza di taluni Cattolici: talchè ci abbiamo fatto un dovere di smentirgli nel nostro Catechismo Medico, avendoci prefisso in quel lavoro di rafforzare i vincoli della Religione colla Medicina (1). Indi i Politici, e gli Economisti or colle mire della pubblica sanità, che mostransi zelanti a custodire (2), or con quelle delle Finanze, le quali sembrano ad essi rovinate per lo scarso consumo de' generi nazionali, e per l'immissione dei salumi stranieri (3), han creduto di rendere odiose le leggi della Chiesa anche più facilmenie, che co' Sagri Testi, e co' principi Igienici. Il Voltaire, riguardando la cosa sotto l' aspetto della Polizia, consessa, che sia utile l'intermettere il macello per qualche giorno della settimana, e per qualche mese dell'anno: confessa pure, clie sia utile il far pagare a' ricchi que' dazi, che spontaneamente pagano sui prodotti del mare; e quindi approva per questi riguardi la Quaresima; ma poi abbando-

⁽¹⁾ Parte II. cap. 10, e Parte III. cap. 8.

⁽²⁾ Qui mi pare che miri l'osservazione del Filan-GIERT, il quale asseri, che Most non prescrisse l'olio al popolo Ebreo. Scienza della Legislazione. Tom. I. pag. 248. Napoli 1784.

⁽³⁾ Il GENOVESI Lez. di Commercio Part. I. Cap. 22. §. 38. valuta molto l'immissione del Merluzzo, delle Aringhe ecc.

nandosi a quello spirito di contraddizione, e di buffoneria, che forma il suo carattere, deride la severità delle leggi Ecclesiastiche appartenenti al Digiuno, ed alla scelta de' cibi (1). Sarà pertanto facilissima cosa il confutare coteste calunnie, e dimostrare, come ci proponiamo, che le Astinenze Ecclesiastiche a torto si condannano da' Politici, e dagli Economisti.

La pubblica utilità delle Astmenze vien provata dal consenso universale de' popoli;

Il. La Legge dell' Astinenze cominciò coll' uomo, poiche nel donarglisi in cibo i prodotti della Terra , ne fu eccettuato il frutto di un albero (2). Violato dall' uomo il divieto, neppure gli fu permesso di servirsi delle carni per cibo (5); e quando dopo il Diluvio Indio gliene diede un' espressa facoltà, (4), pure fece qualche eccezione (5); e restò salda la distinzione tra gli animali mondi, ed immondi (6); la quale poi nella promulgazione della Legge Mosaica con maggior precisione fu al Popolo Ebreo dichiarata. Tolto in fine dai Cristiani il giogo di questa Legge, qualche Astinenza pur si prescrisse (7), e su per molti secoli costantemente osservata (8). S. GIOVAN GRISOSTOMO osservò, che non solamente i Popoli, ma i Sacerdoti ancora, ed i Filosofi di varie regioni

with the it was

2 shi

⁽¹⁾ Diction. Philosoph. Art. Caréme.

⁽²⁾ Genes. II. 17.
(3) S. Iustin. Dialog. contra Thryph. Theoponet. Quaest. LV.

⁽⁴⁾ Genes. 1X. 3. (5) Ibid. 4.

⁽⁶⁾ Ibid. VII. 2.

⁽⁷⁾ Act. Apostol. XV. 29.

⁽⁸⁾ Vedi il CALMET in Genes IX. 4.

riconobbero necessaria l'Astinenza da taluni cibi per principj ordinariamente religiosi (1); e l'istesso Epicuro, quantunque riconoscesse nel piacere la felicità, raccomanda nondimeno l'Astinenza dalle carni, e dalle squisite vivande, stimando esser cose più conducenti alla felicità l'erbe, i legumi, ed i pomi (2). Infine S. GIROLAMO, confutando l'acerrimo nemico del Digiuno Gioviniano, chiama a rassegna tutte le Nazioni del mondo conosciuto; e colla impareggiabile sua erudizione dimestra, che ciascuna di esse si faceva un dovere di astenersi da qualche cibo ; talchè la Legge dell'Astinenza non può avere altra origine, che una voce universale della natura (3). Ed egli ancora ci ha conservata una gran sentenza di Diogene, la quale riguardando l' utilità politica delle Astinenze sa molto al nostro proposito, e merita di essere qui trascritta: Diogenes tyrannos, et subversiones urbium, bellaque vel hostilia, vel civilia, non pro simplici victu olerum, pomorumque; sed pro carnibus, et epularum deliciis adserit excitari (4).

III. Ma fissando l'attenzione a' costumi, ed dall'esperiena' popoli Cristiani, uopo è rammentarsi, che za de' Cristiani; per decidere della utilità di qualche cosa, o del suo nocumento, non havvi regola più sicura, che consultarne l'esperienza, e dipende-

⁽¹⁾ Homil. XXIV. in Genesim.

⁽²⁾ LACTANTIUS Divin. Institution. Lib. III. cap. 17. SENECA Epist. II. et XXV.

⁽³⁾ Advers. IOTINIANUM. Lib. II. Cap. V. et seqq. (4) Loc. Cit. pag. 340. T. II. Opp. Veronae 1735.

re dal suo oracolo. Or chi non sa , che le Asinenze Ecclesiastiche son cominciate col Cristianesimo, e l' hanno costantemente accompagnato? E chi può negare, che per averle riprovate, e messe in non cale, fin da' primi secoli della Chicsa, vennero condannati i Nicolaiti, ed i Valentiniani (1), e poscia anche Giovinia-No (2)? Il Digiuno, che seco sempre poriò la privazione delle carni, forse non fu invittamente difeso da' Santi Padri (5)? Ed i Fedeli sparsi per tutta la terra han ricevuto a mani baciate un siffatto distintivo del Cristianesimo: e sempre si è riconosciuto il dovere di eseguire questa legge, che riconosce dal Vangelo, anzi dalla stessa natura la sua primiera origine (4). Quindi chi mai può credere, che per tanti secoli non si era scoperto il danno politico, ed economico delle Astinenze, e ch'era riserbato poi a'nostri tempi il conoscerlo? Chi mai ardirà di chiamare così indolente la Chiesa al male de po-

⁽¹⁾ S. IRENAEUS adversus Haereses. Lib. I. cap. 1. ct 27.

⁽²⁾ S. HIERON. adv. IOPINIANUM. Lib. II. et S. AU-GUSTIN. Haeres. LXXXV.

⁽³⁾ TERTULLIAN. Lib. De Jeiunio. S. CYPRIAN. Sermo De Jeiunio, et Tentatione Christi. S. BASIL. Sermo II. De Jeiunio. S. Ambros. Sermo XXXIV. S. JOANN. CHRYSOST. Homil. II. in Genesim, et VI. ad populum Alexandrin. S. Leon. Sermo IV. et VI. De Quadragesima. S. BERNARD. Sermo III. De Quadragesima.

⁽⁴⁾ NATAL ALEX. Hist. Eccles. Sacc. II. Diss. IV. prop. 2. Bell. Arm. Controv. de bonis Operibus in particulari. Lib. II. cap. 7. Concina De Ieiunio Diss. L. cap. 1. ct seqq.

poli, o così insensata, ehe prescrivesse una cosa nocevole, o non giugnesse mai a scoprirne il nocumento? Forse essa non è stata sempre assistita dal Divino sno Sposo (1), ed ammac-

strata dallo Spirito Santo (2)?

IV. Basterà piuttosto l' autorità della Chiesa, dall'autorità; conferitale da GESU' CRISTO (3), messa in esercizio dagli Apostoli (4), e dai veri Fedeli in ogni tempo rispettata (5), per dichiarare utilissime per tutti i riguardi le Astinenze. Basterà pure il considerare, che il Salvatore non contento di darne l'esempio (6), ora ne prescrive il modo (7), ora ne accenna il tempo (8), ora ne insinua la necessità (9); e che gli Apostoli premettendolo alle sacre funzioni , lodandolo nei loro scritti, ed esortando i Fedeli a praticarlo, l' hanno perpetuamente stabilito nella Chiesa (10). Basterà in fine il riflettere, che un Dio vero conoscitore, ed amatore della pubblica felicità, non poteva colla sua autorità prescriver cose, che le fosser contrarie: e se confessò ingenuamente S. Agostino, che ne' libri Van-

(1) MARC. XVI. 20. (2) IO.INN. XVI. 13.

⁽³⁾ MATTH. XVI. 19. XVIII. 17. LUC. X. 16. (4) Act. XIV. 22. XV. 29. et 41. (5) Concil. Nicaen. C. V. S. Gregor. Homil. XVI.

CASSIAN. Collat. XXI. et XXIX.

⁽⁶⁾ MATTH. IV. 2. (7) Id. VI. 17.

⁽⁸⁾ Id. 1X. 15.

⁽⁹⁾ Id. XVII. 20.

⁽¹⁰⁾ S. HIERON. Ep. ad MARCELL. adversus MON-TANUM.

gelici, ed Apostolici, ed in somma nelle opere tutte, che chiamansi del nuovo Testamento, vedeva esser prescritto il Digiuno (1); come mai l'autorità di un Dio, che comanda. non è superiore nella mente di un vero Cristiano alle irreligiose speculazioni degli odierni saccenti? Ma io spingo il pensiero più in là. Il popolo Ebreo era regolato da Dio anche per la felicità temporale; talchè la forma del suo governo Teocratico tendeva ad una compiuta prosperità (2). Or sono tanti, e sì chiari luoghi dell' Antico Testamento intorno al Digiuno, che l'istesso CALVINO, mentre colla solita temerità asseriva, che il Digiuno nel nuovo Testamento è soltanto di consiglio, non potè negare, che nell' Antico fosse pur di precetto (5). Come dunque potrem dire , che ID-DIO non sapesse il vero bene del suo popolo, o che nol volesse proccurare? Nè poi è vero . che la legge del Digiuno presso gli Ebrei non portasse ancora l'astinenza da taluni cibi : neppure può dirsi con certezza, come vuol farci credere il FILANGIBRI, che ne' Digiuni gli Ebrei non adoperassero l'olio; poichè non mancano valide ragioni da gravi Autori allegate, che ci persuadono più tosto del contrario (4). Laonde l'autorità di un Dio, che volle

(1) Epist. LXXXVI. ad CASULANUM.

(4) NATAL ALEX. Hist. Eccles. Sacc. II. Dissert. IV. in princip.

 ⁽²⁾ LAMY. Apparat. Biblic. Cap. X1.
 (3) Inst. Christ. L. IV. C. 12. Comm. in Isai.
 C. LVIII. v. 4.

prendere il carattere di Legislatore Politico sopra quella Nazione, esclude qualsivoglia timore di pubblico nocumento. E se un sì fatto precetto non è stato da veruna novella interpetrazione annullato (1); come sussiste il valore dell'autorità, così sussiste ancora un gravissimo motivo per non temere un cattivo ri-

sultamento dal Digiuno.

V. Ma è poco ancora il non temerne cattivo dalla ragion risultamento. A Dio, nel prescrivere, e nell' teologica; approvare il Digiuno, conveniva certamente di avere in mira l'utilità positiva dell' uomo considerato in se stesso, e ne' suoi rapporti sociali. Ed in vero questa utilità appunto attender dee da Dio quel popolo, che l'onora; poichà egli promette le sue benedizioni a chi l'onora, e minaccia l' ignominia a chi lo trascura (2). Or il Digiuno, come atto di Religione, è diretto ad onorare DIO, a meglio disporsi per celebrare i santi misteri, a ritenerne più viva la memoria, ad imitare il Salvatore, ed a manifestare la professione della Fede Cattolica (3). Chi dunque non attenderà da Dio particolari benedizioni, se l'intero popolo gli presterà quest' omaggio ? Per questo mezzo in fatti troviamo nelle Divine Scritture ora ottenute le vittorie (4), ora placato lo sdegno di Dio contro del popolo (5), ora meritata la liberazione

⁽¹⁾ S. LEON. Sermo IV. De Iciunio decimi Mensis. (2) I. Reg. II. 3o.

⁽³⁾ BELLARM. Controv. De bonis Operib. in partic. Lih. II. cap. 11.

⁽⁴⁾ Iud. XX. 26. 1. Reg. VII. 6.

⁽⁵⁾ Ibid. XXXI. 13. II. Machab. XIII. 12.

da' pericoli (1), ora allontanato l' eccidio già minacciato (2), ora salvata l'intera nazione (3), ed ora solennemente promessa la sospirata salvaza (4). Altronde basta avere i lumi di una sana filosofia per intendere, che non solamente il destino de' popoli, ma ancora tutti gli avvenimenti dipendono dalla Divina volontà, e che quindi basti aver Dio propizio per godere nella tranguillità la pienezza dei beni (5).

da' principj della Politica ;

VI. Del rimanente esaminiamo un tantino le dottrine di una saggia Politica; e rimarremo sempre più convinti della proposta verità. È principio infatti riconosciuto fin anche dagli antichi Politici, che il buon governo è l' anima della città, e che l'hanno bene governata, e sono veramente di essa suoi benemeriti que' Legislatori, che vi han formato uomini docili , moderati , temperanti , e forniti ancora di ogni altra virtà (6). Ora il prescriversi le Astinenze da taluni cibi in certi tempi dell' anno avvezza l'uomo ad ubbidire, piegando quello spirito indocile, che gli farebbe scuotere il giogo di ogni legislazione; lo piega a quella moderazione, che rende l'uomo contento del suo stato, e non eccessivo ne' suoi de-

⁽¹⁾ I. EsDR. VIII. 23.

⁽²⁾ lon. III. 5.

⁽³⁾ ESTHER IV. 16.

⁽⁵⁾ Piacemi di riportare qui quella memorabile sentenza di S. Acospino: Nihil omnino fit in hac rerum universitate, sive visibilium, sive invisibilium, quod non de aula Summi Imperatoris aut inbeatur, aut permittatur.

⁽⁶⁾ Isoen. Panathenaic. p. 620. Basil. 1587.

sideri ; gl'inspira quella sobrietà ne' cibi , ch' è madre feconda delle più nobili sociali virtù: che anzi tutte le virtù si sono da' Santi Padri riconosciute così connesse col Digiuno, che tessendo di questo l'elogio, han noverate quelle come o sue cagioni, o suoi effetti (1). Altronde abbiam sovente dimostrato, che la Religion Cattolica è la più conducente al ben essere de' popoli. Or se i Cattolici formano una società, e società cotanto antica; ed estesa per tutta la terra; sarebbe un assurdo il supporre, che eglino non' debbano aver leggi, o che non debbano eseguirle. Se sono eglino un gran corpo morale, e . questo è degno del suo Divino Autore; non può mancare loro chi faccia da Capo, e sia rivestito di tutta l' autorità conveniente al suo grado. Se in fine a chi fa da Capo appartiene il prescrivere co' suoi statuti quelle cose, che concernono al comune vantaggio; e se questo appunto risulta dall' Astinenze Ecclesiastiche; non possono i suoi sudditi esentarsi dal prestargli ubbidienza, e dall' eseguire precisamente quegli statuti, di cui ragioniamo (2). Adunque ben si deduce da tutto ciò, che volendosi sperimentare gli effetti benefici della Cattolica Religione; bisogna onninamente rispettar le sue leggi intorno all'Astinenza, obbedire a chi le ha prescritte, riconoscerle come emanazioni dell'autorità ricevutane da Gesu' Cristo, ed attendere che somma utilità ne risentano le popolazioni.

VII. Che se poi vogliano maturamente pon-

e dalle dottrine dell' Economia Pubblica.

⁽¹⁾ Veggansi i Padri citati alla pag. 430.
(2) S. THOM, Summ. Theol. II. 2. Quaest. CXLVII. art. 3.

derarsi le dottrine della Pubblica Economia, si troveranno anch' esse favorevoli alla Tesi proposta. Imperciocchè gli Scrittori, che han trattato di questa scienza, hanno adottato costantemente tre principi, onde possiam noi trarre altrettanti argomenti. I. Bisogna proteggere tutte le Arti, ed i Mestieri giovevoli allo Stato; affinchè non si lasci sterile veruna sorgente di ricchezze, gli uomini possano rivolgersi utilmente a varie occupazioni, e ciascuno metta a profitto la sua naturale inclinazione, l'educazione ricevuta dai maggiori, le sue forze, l'opportunità del sito, e cose simili (1) H. Fa duopo che niun genere di merci, e d'industrie sia trascurato; sicchè non si aggravi con tutto il peso dei Dazi, e con tutta la voracità del consumo un altro genere di merci, e d' industrie; e profitti la popolazione, per sostentarsi comodamente di tutt'i mezzi, che le somministra la natura (2). HI. Quando trattasi di merci necessarie al nutrimento, è sempre giovevole, che queste si ripartiscano con tal successione di tempo, che non si consumino

(1) CANILH Des Systémes d'Économie Politique. L. VI. c. 2. T. II. p. 568. et 425. e seqq. Paris 1821. SAY De la population en ses rapportes avec l'Économie Politique. Lib. II. chap. 2.

(2) G1013 Nuovo Prospetto delle Scienze Economiche. Cap. III. Tom. III. pag. 41. Milini. 1817. Egli osserva, che in Francia, dacchiè l'anno non più si è diviso in centocinquantuno giorni di magro, e ducento e quattordici di grasso, è cresciuto il prezzo della carne, de' pascoli, de' terreni prativi; ed è scemato quello delle pescaje: il che certamente non seconda

le mire di una provvida economia.

tutte insieme, come suggerisce la gola; ma che s' imiti la saggia natura, la quale produce i suoi frutti successivamente per servire più all'uso, che all'ingordigia dell' uomo (1). Or fasciando noi al sno posto la Quaresima, ed i giorni di Astinenze, come gli abbiam ricevuti dai nostri maggiori ; troviamo bene applicata l'anzidetta dottrina. e troviam favorevole al pubblico bene, pur sotto questo aspetto, la Cattolica Religione. Così infatti si protegge il mestiere della Pesca, la cultura degli ulivi, ed ogni altra industria, che produce cibi convenevoli a' giorni magri. Questo genere di merci non rimane trascurato; ma i suoi Dazi anche possono somministrar grossa somma all' Erario. Finalmente ciò si fa con tale destinazione di stagioni, e di giorni, che si ottiene un sistema stabile nello spaccio delle merci; e s' impedisce, il più che si può, alla golosità de' cittadini di consumare tutto insieme, e senza distinzione il patrimonio della natura.

VIII. Tutto anderebbe bene, ripigliano qui gli Economisti, se ne nostri paesi colloccasione dei giorni magri non si immettesse una quantità smodata di merci straniere, e propriamente di pesci salati: onde poi deriva una grande estrazione di moneta. Ecco pertanto la risposta all'obbjezione. Se bisogni, o no, e sino a qual punto, lasciar libero senza ingerenza del Governo il commercio; è quistione troppo difficile, e troppo famosa, che a me non appartiene il de-

Risposta ad na obbjezio-

⁽¹⁾ Molto han declamato gli Antichi contro a' conviù troppo splendidi, e gli han chiamati Voragine dei patrimonii. CICER. pro SEXT. C. Lll.

cidere. IL GENOVESI (1), ed il GALIANI (2) sono stati i primi a sostenere, che la moneta non è la sola ricchezza; e che possa una nazione estrarre moneta, senza perciò impoverirsi. Il SAY opina, che nell'immissione de generi esteri non vi è perdita di ricchezza, anzi si aumenta la ricchezza nazionale; poichè vi è solo cambio di valore con valore, o di valore con moneta (5 . Altri all'opposto son di avviso che nell'immissione de' generi esteri molto si perde senza un corrispondente guadagno: e tale appunto è l'opinione del Gioja (4). Ma checchessia di tutto ciò, per quanto ho io potuto e leggere; e meditare su questo articolo, mi sembra che tutti convengano nel confessare, che quando l'immissione è moderata, non reca danno alla nazione, anzi giova ad attivare il commercio, a promuovere la reciprocazione de' popoli, impedisce il monopolio, somministra un altro appoggio a' Dazi, e libera dall' eccessivo consumo, e quindi dalla depauperazione un altro genere di merci. Essendo adunque moderata l' immissione da' pesci salati, e tale sperimentandosi fra noi, vantaggio piuttosto, che danno potrem risentirne : come l'esperienza dei secoli, l'autorità, la ragion Teologica, la Po-

pag. 129. et seqq. Napoli 1770.
(2) Sulla Moneta. Lib. IV. Cap. 3. p. 306. et seqq. Napoli 1780.

(3) Economie Politique. Tr. 1. cap. 17. pag. 173.

⁽¹⁾ Lezioni di Commercio. Part. Il. cap. IX. S. 15.

⁽⁴⁾ Nuovo Prospetto delle Scienze Economiche. Parte I. Tom. II. cap. 3. pag. 146. et seqq.

litica, e l' Economica ci hanno di sopra mostrato.

COROLLARJ.

I. Le leggi, che riguardano l'Astinenze, son chiamate nelle Scritture Leggi gravissime, e santissime (1); e molti Ebrei si contentaron più tosto di morire fra i più crudeli supplizi, che trasgredirle (2). L' osservanza poi non mai ne fu tanto esatta, quanto ne' tempi, in cui ONIA reggeva la santa Città, e zelava l'adempimento de' Mosaici comandamenti (3). Quindi sarà sempre lodevole quel Principe, che estende le sue cure anche su questo punto, di cui abbiam dimostrata l'importanza; e così seguirà le tracce de' più religiosi Sovrani.

II. E poiche non è possibile d'impedirne Impedisca altutte le trasgressioni segrete, s' impediscano meno lo scanalmeno gli scandali pubblici. Ne' giorni magri co. non si vendano le carni, se non con riserba, mostrandosi di farsi ciò soltanto per le persone, che hanno giusto titolo alla dispensa; e si vieti, che nelle bettole si mangino, essendo questo un disprezzo della legge, ed un incitamento alla trasgressione. Chi si duole di siffatti ordini, mostra di non intendere, che il disprezzo della Religione mena a tutti i disordini, cd in fine all'anarchia; e che il fine della Politica è il rendere gli uomini virtuosi, e quindi felici (4).

Il Sovrano abbia cura, vino le Asti-

⁽¹⁾ II. Machab. Vl. 28.

^{(2) 1}bid. et VII. (3) Ibid. III. 1.

⁽⁴⁾ ARISTOT. Ethic. L. I. c. 13. T. Ul. p. 19. Paris. 1654.

TEOREMA IX.

OSSERVAZIONI SOPRA ALCUNE PAROLE BEL DE REAL INTORNO ALL' IMMUNITA'.

Che cosa s'intenda proporre in questo Teorema.

I. Non è già, che io ardisca nella presente quistione proporre leggi a' Pontefici, 'ed ai Sovrani intorno all' Immunità; ch' è un punto di Ecclesiastica disciplina, sul quale chi svolge gli Annali della Chiesa, e la Storia delle Nazioni Cattoliche, trova frequentissimi cangiamenti. Son io ben lontano da farla da giudice di coloro, che Innio ci ha dati per giudici; anzi all' opposto l' unico oggetto, pel quale ho fin qui lavorato, sempre è stato il rafforzare ne' popoli quel gran principio della loro soda felicità, cioè il rispetto verso ambedue le Potestà. Pertanto non conviene a chi tratta queste materie dimostrarsi indolente sulla maniera scandalosa, colla quale taluni Scrittori di Politica, che s' infingeano zelanti sostenitori della gloria dell' Impero, han cercato di deprimerla col censurare i suoi atti, e le sue concessioni. fatte a favore della Chiesa: nel che han pure chiaramente mostrato il lor livore contro della Chiesa, e del Sacerdozio. La maniera adunque, colle quale dopo CALVINO (1), cotesti Scrittori han trattata l' Immunità personale, la reule, c la locale, muover debbe ad indignazione qualunque cuore sensibile per la gloria di chi l'ha

⁽¹⁾ Inst. Christ. Lib. IV. Capo XI, S. 9. et seqq.

rispettata. Uno fra essi, cioè il De REAL, più lungamente ne ha trattato (1); ma lo ha fatto in modo così indecente, che mi è sembrato di meritare le poche osservazioni, cui abbiam destinato il presente Teorema. Egli accusa i Sovrani, che han consentito all' Immunità, di aver violata la Legge Naturale, di cui esser doveano gl' interpetri, ed i commentatori (2). Accusa eziandio i Concilii, ed i Pontefici, perchè nel formar Canoni su questo articolo . han pronunziato in loro propria causa, e sopra punti, su cui non aveano autorità di decidere (3). Dice, che non può pensarsi senza indignazione agli eccessi, cui gli Ecclesiastici hanno portato i privilegi del lor ordine: e resta stordito, che in effetti ne han goduto in molti luoghi, e che al presente ne godano ancora in qualcuno (4). Fa voti a D10, che senza indugio sieno annientati da per tutto (5). Mette in veduta gli abusi, che della triplice Immunità si son fatti (6): e tutti gli argomenti, ch' egli allega in suo favore (mettendo in un crogiuolo le 204 pagine, che ha scritto) si riducono ad un solo; cioè che es-sendo le persone, i beni, ed i luoghi della Chiesa parte dello Stato, debbono governarsi

⁽¹⁾ La Science du Gouvernement. T. VII. ch. III. Sect. II. III. et IV. Amst. 1764.

⁽²⁾ Pag. 476. (3) Pag. 307.

⁽⁴⁾ Pag. 282. (5) Pag. 486.

⁽⁶⁾ Pag. 283. ct seqq. 313. et seqq. 484. ot seqq.

Chiesa, e come tali son venerati sugli Altari; noi dovrem credere, che furono fanatici, anzi

sult. V. De Immunitate Clericorum. Magdeb. 1613. ALEX. AM BROSINUS De Immunitate, et libertate Ecclesiastica. Parmae 1608. RUTIL. BENRONIUS De Immunitate Ecclesiastica, et iustitia Interdicti Pontisicii contra Venetos. Recaneti: 1606. Lu por. AL-BERTI BINNII De Iuribus, ac Immunitatibus SS. Ecclesiarum. Disp. Helmst. 1655. PETR. CAMBAGURT AB Commen. De Immunitate Ecclesiarum in Constitutionem GREGOR. XIV. Papae. Lib. VIII. Lugd. 1622. CAM-PEGIUS De Immunitatibus Ecclesiasticis. Tract. IX. LEON. CARLIER Diss. De Immunitate Eccles. personali, ac reali. Wirteb. 1737. FERD. DE CASTRO-PALAO De Horis Canonicis, Decimis, Immunitate, ec. Lugd. 1656. LUDOV. CORREA DE SILVA De Immunitate Ecclesiar. Ulyssip. THOM. DELBENE De Immunitate, et Jurisdictione. Lugd. 1673. BOETHI-US EPO De Ecclesiasticae Immunitatis iure, seu de iure sacro. Duaci 1588. BERN. ZEGERI FAN-Es-PEN. Concordia Immunitatis Ecclesiasticae. Inter Opp. T. Il. Lovan. 1722. CASP. ESTEVAN. (i. e. Stephani) Defensio Immunitatis Ecclesiasticae Paris. Prosp. FARINACIUS Ad interpretat. Bullae GREGORII XIV. De Immunitate Ecclesiar. Francof. 1622. Io. BAPT. CARMEN., FATTOLINI Theatrum Immunitatis, et libertatis Ecclesiasticae tam theoretice, quam practice fideliter excerptum iuxta GREGORIANAM bullam. Romae 1714. ANASTASIUS GERMON De Immunitate, et libertate Ecclesiastica. Rom. 1591. REM10. DE GONNR De Immunitate Ecclesiarum. Venet. 1584. LEOPOLD. HACKELMANNI Diss. De Ecclesiis, earumque Immunitate, et alienatione. Ienae 1595. HENR. HAHNII Dissert. De Iuribus, et Immunitations SS. Ecclesiarum. Helmst. 1655. MAR. ITALIA De Immunitate Ecclesiae. Panorm. 1646. Rop. Kor. 811 Aquila certans pro Immunitate Ecclesiarum a potestate saeculari, Francof. 1687. Ezusp. Laurea Aquilae empi sostenitori di un delitto gravissimo, qual è la violazione del Codice eterno, scritto da Dio

ne' nostri cuori (1)?

Pessima idea. della mata Legge di Naterra.

III. Ma piuttosto il DE REAL non conosce la Legche si ha for- ge di Natura, e la trasgredisce realmente; mentre calunnia gli altri di averla violata. Egli immagina, che questa legge nell' esercizio de' diritti civili, e nella imposizione de' pubblici pesi usar non debba distinzione, nè riguardo alle persone : come se obbligasse nello stesso modo tutti a tutto, e non distinguesse le circostanze, le quali esentano taluno da qualche cosa in grazia di un' altra più importante. Se in questo senso si dovesse interpetrare, e comentare il Diritto di Natura; nella società non vi sarebbe differenza di luoghi, di arti, di cariche, di stati, di

> certantis. Ibid. 1694. BASIL. DE MOLINA De Immunitate Ecclesiarum , et praecipue Monasterii Hortensis. Matriti 1607. FRANC. MOLINUS, vulgo MELI De Immunitate Ecclesiastica homicidio amittenda Barcinone 1607. Múlleri Disp. De Immunitati-bus praediorum Ecclesiasticorum a muneribus. Ienae 1684. LAUR. ORTIZ DE IBANOLA De Immunitate Ecclesiastica. Rom. 1610. ALEX. PERECRINUS De Ecclesiarum Immunitate. Crem. 1621. ALEX. PE-SENTIUS Comm, in universam Thomae ec. Venet, 1606, AUGUST. VIGIANYUS De Immunitate Ecclesiastica Disp. VI. Bonon. 1607. Io. DE VISCHIS De Immunilate Ecclesiastica Tr. XIII. P. SARPI De Jure Asylorum. Helmst. 1783. inter Opp. T. IV. DEFORT. Saggio sopra l' Impunità legittima, o l'asilo. Livor-NO 1774.

(1) Isat. Ll. 7. S. Paolo a' Romani I. 14. ct seq. parlano della Legge di Natura, come scritta ne' nostri cuori, e come inseparabile compagna dell'umana ragione.

gradi, di età, di condizioni; e comentandosi . cd interpetrandosi così , non avremmo noi altro, che il disordine, e l'anarchia. Al contrario il Diritto di Natura ci fa sentire, che il rispetto dovuto alle sacre persone, ed il giovamento, che ne deriva alla Religione, e quindi alla società, si debbon valutare una ragione bastante per farle distinguere nella stessa punizione di qualche colpa, che come uomini anch' essi potranno commettere. Per verità in qual discredito non sarebbe caduto lo stato Ecclesiastico, se i Sacerdoti si fossero veduti andar legati per le pubbliche strade, chiudersi nelle carceri co' malfattori, e sottomettersi egualmente alle pene infamanti per l'imputazione di qualche delitto; e tutto cio senza l'ordine, senza l' autorità del proprio Prelato? Il popolo a questo spettacolo, passando dal particolare al generale, come suol fare, qual venerazione avrebbe più avuta per la Gerarchia Ecclesiastica? al cui rispetto essenzialmente è congiunto il rispetto alla Religione; e dal cui disprezzo non può separarsi la depravazione de' costumi, ed ogni pubblico disordine. Altronde se non si fosse pensato ad esentare i Cherici da' pubblici impieghi, e da' sordidi ufizi, la loro distrazione dalle sacre funzioni, ed il loro avvilimento agli occhi del pubblico non avrebbero potuto in verun modo evitarsi : giacchè nè eglino avrebbero avuto più libero il tempo per impiegarlo al culto di Dio, ed al bene delle anime; nè il popolo gli avrebbe più riguardati come persone di un ordine superiore, e da lui in virtù del loro ministero segregate. Ecco dunque, che se il De Real, avesse dato ascolto alle voci della Religione, primario oggetto del Diritto Naturale, non avrebbe condannati come violatori , ma avrebbe venerati quai comentatori , ed interpetri di questo Diritto i Principi, i quali han protette le varie Immunità degli Ecclesiastici. E per ciò che riguarda l'esenzione da' pubblici pesi, S. Tommaso d'Aquino, che intendeva meglio di lui la Ragion Naturale (1), a questa pinttosto la ritrovò consentanea: e mi piace qui trascrivere le sue parole, che sembranmi ben chiare, ed opportunissime: Ab hoc debito (solvendi tributa) liberi sunt Clerici ex privilegio Principum. Quod quidem AEQUITATEM NATURALEM habet. Hoc autem ideo aequum est, quia sicut Reges sollicitudinem habent de bono publico in bonis temporalibus, ita Mimistri Dei in spiritualibus; et sic per hoc, quod Deo in spiritualibus ministrant, recompensant Regi, quod pro eorum pace laborant (2). Per quello poi, che appartiene alle possessioni della Chiesa, abbiam dimostrato altrove, che essendo cose di Dio, e sacrate al suo culto, la Natura stessa c'insegna a rispettarle; e le fa riguardare come robe, che si impiegano all' uso più importante, e che recano allo Stato i più preziosi vantaggi (3). In fine il diritto dell' Asilo, come valenti Scrittori han dimostrato, nasce dall' intimo senso di Reli-

⁽¹⁾ Grozio interrogato una volta qual fosse il migliore tra gli Scrittori del Diritto Naturale, a tutti preferì l' Angelo delle Scuole Tommaso di Aquino. Letter. Ma-BILLON. De Stud. Mon. T. I. C. 6. Part. 2.
(2) S. THOM. Lect. I. in Ep. ad Rom. c. 13.

⁽³⁾ Vedi i Teoremi IV. e V. di questa Parte.

gione, che spinge l'uomo a venerare i sagri luoghi, a non profanargli con atti di violenza, a non lordargli di sangue umano, ed a non lasciar delusi coloro, che dalle voci della natura istruiti della santità inviolabile di que' luoghi vi cercarono un rifugio (1). Che se poi la Legge di Natura ben si appara dal consenso delle Nazioni, secondo quel detto di CICERONE: Omnium consensus naturae wox est (2); a riconoscere nel nostro assunto il consenso delle Nazioni, basterà rammentarsi di quanto abbiam dimostrato altrove sul rispetto, che i Popoli i più barbari avean pei loro Sacerdoti (3), non che pel loro mantenimento (4), e per quello dei Tempj (5); e basterà eziandio riflettere, che taluni per impugnare l'Asilo, e negarne l'origine naturale, e divina, han sostenuto che sia questo nato dalle costumanze de' Gentili: tanto è stato generale in questa parte il sistema de' popoli in tutte l' età (6). Il che se giova a riconoscere l'universalità di sissatto costume, non pruova, che i Cristiani da' Gentili l' abbiano

⁽¹⁾ PERRIMEZZI Della Immunità de' sagri· luoghi fra i Cristiani. L. I. C. 4. p. 20. et seqq. Urbino 1731. MASCABRUN degli Asili de' Cristiani. PISTOROZ-ZI Ragionamento sul Diritto de' sagri Asili. p. 3. et seqq. Roma 1766. ASSEMAN. De Ecclesiis, earumque reverentia, et Asylo. C. I. et II. p. 80. et seqq. Romae' 1766.

⁽²⁾ Tuscul. L. I. c. 35.

⁽³⁾ P. II. Teor. V. (4) P. IV. Teor. IV.

⁽⁵⁾ P. IV. Teor. III.

⁽⁶⁾ SARPI Dell' Immunità delle Chiese. Opp. T. V. p. 22. et seqq. Helmst. 1963. Anonimo Discorso sopra l'Asilo Ecclesiastico, Firenze 1963.

appreso; siccome non perchè i Gentili avevano e Tempj, e Feste, e Culto ai falsi lor Numi , può inferirsene ragionevolmente , che la Religion Cristiana abbia tali cose introdotte per aver profittato delle loro lezioni; ma se ne inferisce soltanto, che la voce della Natura si facea sentire su questo punto da per tutto, ed in tutti i tempi. Quindi a' Principi secolari non conveniva di imitare ARCADIO Imperatore, che seguendo i consigli dell'Eunuco Eutropio toglier volle il diritto dell' Asilo; poichè ben conobbero, che loro non conveniva di soffocare i sentimenti della ragione (1); nè poi volcano incorrere la sventura di Eutropio, il quale per salvar la sua vita dove ricoverarsi in una Chiesa, ed in tal modo suomet facto legem suam primus abrogavit, come osservò S. Giovan GRISOSTOMO (2).

Il De Real toglie ad ogni Autorità il diritto di far Leggi sul nostro artico-

IV. Ma non si arresta qui la tracotanza del nostro Scrittore. Dopo aver dichiarati nulli i Decreti de' Principi, come violazioni della Legge Naturale; dichiara con pari audacia incompetenti i Concilj, ed i Pontefici a decidere in materia d Immunità, e nulle in conseguenza le loro decisioni, per avere pronunziato in loro propria causa, e sopra punti, su cui non aveano autorità di decidere. Or dunque io gli dimando: chi avrà l' autorità di decidere su queste controversie? Egli l' ha

(2) Homil. I. in Eutrop. Opp. T. III. col. 383. Paris. 1721.

⁽¹⁾ L. 3. Cod. Theodos. De his, qui ad Eccles. confugiunt.

tolta a' Principi con due parole, e niente più: egli la toglie con formole dittatorie anche alla Chiesa; poiche sapea ben molti, e costanti essere i Canoni, che riguardano l'Immunità (1). A chi dunque rimarrà l'autorità di decidere, se sia, o no conforme al Diritto Naturale, e Divino; e fino a qual punto possa estendersi questa conformità? Egli dunque vorrà darci a credere, che la sua autorità valga più di quella de' Concilì, e de' Pontesici, e valga più di quella de' Sovrani; che tutti sieno incompetenti a giudicarne, tranne lui, ed i suoi partigiani? Se poi questo linguaggio convenga ad un buon figliuolo della Chiesa, e ad un huon suddito. lascio ad altri il giudicarlo (2).

V. Ma di grazia ci dica un poco, sopra Erroredel Da quai punti potrà mai decidere la Chiesa, se REAL sul dinon potrà pronunziare in propria causa? Chicsa. Egli non vuol certamente, che s'ingerisca in materie estrance alle sagre : indi esclude anche queste, perchè le sagre son propria causa: che cosa dunque vi rimarrà, su cui possa pronunziar sentenze? Ma egli pensi come vuole : quanto a noi siamo sicuri, che trattandosi di Legge di Natura, e di Diritto Divino, l'autorità di giudicare è della Chiesa. Del Diritto Naturale abbiam detto quanto ci è sembrato bastante qui

⁽¹⁾ THOMMAS. Nova et vetus Eccl. Disciplina, Part. II. Lib. III. Cap. 98, 99, 100.

⁽²⁾ Qui Ecclesiam non audierit, sit tibi tamquam Ethnicus, et publicanus, disse il Redentore. MATTIL. XVIII. 17. El'Apostolo: omnis anima potestatibus submioribus subdita sit. Ad Rom. XIII. 1.

sopra : del Divino poi anche qualche cosa abbiamo accennata in altri luoghi di quest' opera (1). Chi oltracciò volesse altre notizie dei luoghi delle sacre Scritture, si del nuovo, come dell' antico Testamento, e de'Patri; spezialmente di quelle, che appartengono all' Immunità locale. potrà ricercarle ne' Canonisti (2), ed anche nel VAN-ESPEN, Autore a'fautori del DE REAL non discaro (5). E di questa Immunità appunto sembra certissima eosa, che prima della legge Teodosiana fosse nel suo vigore: e lo confessano ancora il Gottofredo (4), ed il Bin-GAMO (5). Che se questi poi ha voluto farne autore Costantino, per non riconoscerla come emanazione del Diritto Naturale, e Divino; non ha potuto sostenerlo, che con una gratuita sua asserzione; poichè nè Eusebio, il quale ha scritta la vita di Costantino, nè gli altri Autori, che han tessuta la storia di quei tempi, ci narrano, che questo Imperatore abbia promulgati editti sul sacro Asilo. Sarà dunque più · saggio accorgimento il riferirlo ad Dei legem. quae altaribus honorem haberi iubet, come insegnò S. GREGORIO Nazianzeno, quando lodava S. BASILIO, perchè avea protetta una vedova, la quale cercò un rifugio all'altare, soggiugnendo.

(1) Parte H. Teor. 5. P. IV. Teor. 4.

(2) GAMBAGURTA De Immunit, Ecclesiar. Lib. III.

p. 164. et scuq. Lovanii 1732. (4) Not. ad L. I. Cod. Theodos. Tom. III. p. 388. Lipsiae, 1738.

(5) Orig. Eccl. Lib. VIII. C. 11. §. 1.

⁽³⁾ Diss. De Imm. Loc. C. I. et seqq. Opp. T. VI.

che anche ogni altro Sacerdote avrebbe dovuto fare altrettanto, ut eam adsereret, retineret, omni cura tueretur (1). Se dunque appartengono queste controversie alle legge di Dio; come potrà sostenersi, che la Chiesa non ave-

va autorità di decidervi?

VI. Mostra pure il DE REAL somma indignazione per gli eccessi, cui crede esser giunti zione, ed i i privilegi della Chiesa; e fa voti, che sicno REAL ondo tantosto annientati. Ma che cosa intende egli nascano sotto nome di eccessi? Se intende ciò, che cano. si è fatto in favore dell' Immunità, ma contro i Canoni della Chiesa, e contro i Concordati tra l'una e l'altra Potestà; non occorreva, che gli avesse egli condannati, giacchè portavano scritta in fronte la loro condanna; ed il Cielo, e la terra l'aveano già pronunziata. Se poi intende per eccessi le cose prescritte su questo articolo da' Concilii, da' Pontefici; e fatte ordinariamente di concerto co' Principi; non so come possa tollerarsi tanta insolenza, con cui si disprezzano le determinazioni, che oltre al vigore dell'autorità Divina, portano ancora l'impronta della maturità, del senno, e della veneranda antichità. E pure egli queste cose appunto intende per eccessi, se si osserva con attenzione lo spirito, da cui è animato, e gli statuti , che si mette ad impugnare. Or donde può nascer tutto ciò, se non dall' odio di ogni Autorità , dal disprezzo dell' altrui sapienza, dal desiderio di vedere deca-

⁽¹⁾ Orat. XX. De Laudibus BASILII. T. I. p. 353. Colon. 1690.

duta la Chiesa da' suoi privilegi, e forse anche da una segreta animosità contro di que' huoni Sovrani, che meglio di lui han capite le dottrine della Religione, e del pubblico bene? Certamente un vero Cristiano sente il più vivo amore verso della Chiesa, sua madre, e desidera di vederne accresciuta la gloria (1): ed un suddito fedele trova nella legislazione della sua patria, (specialmente se è dessa anche adottata da per tutto) ragioni per giustificarla, e renderle il tributo dell' osseguio e della lode (2). Del rimanente dove conducano i voti del DE REAL, lo abbiam veduto nelle scene luttuosissime, che ci ha presentate la rivoluzione di Francia; quando svilupparonsi quei semi già sparsi dagli Autori di Politica, che eran coperti da mentite apparenze di zelo per la purità della Religione, e di attaccamento al Sovrano; e quando si manifestarono sotto il verace loro aspetto, cioè dell' odio, e del furore contro dell' Altare, e del Trono.

VII. Per render poi l'Immunità a tutti omazioni del diosa ricorre al solito segreto di metterne in Darrat con veduta gli abusi; e qui è dove sa pompa di tro gli abusi tutta la sua crudizione. Ma son poi tutti veri, e veracemente qualificati gli abusi, che egli ci narra? De' disordini, che egli descrive, è stata sempre cagione l'Immunità? Si discorre su quello, che hanno detto gli Storici. Ma questi Storici sono eglino stati appassionati,

⁽¹⁾ IORIO L' Amore de' Fedeli alla Chiesa. Lib. I. Cap. 3, 4, 5, 6, et seqq.
(2) PLATON. Polit. T. II. p. 297. edit. Steph.

o creduli? mal informati, o negligenti?... Assicuriamoci bene de' fatti, prima d' inquietarci a trovarne la cagione. Ma questo metodo è troppo lento per la maggior parte degli uomini, i quali corrono naturalmente alla cagione senza fermarsi sulla verità del fatto: io così direi colle parole del FONTENEI-LE (1). Per verità, se lo scopo di questo lavoro non mi vietasse di entrare in discussioni storiche, farei ben conoscere, che i fatti da lui allegati o all' intutto son falsi, o sono almeno molto esagerati, piuttosto i loro disordini debbonsi ripetere da ben diversi principi, che dalla Immunità. Del resto diam tutto per vero : che mai ne seguirà? Niente altro al certo, se non che l'uomo abusa di tutto; che ogni cosa degenera in mano all' uomo: ed il confessava anche il Rousseau. Ma non perciò cessa di esser buona la cosa: come non cessa di cssere utile il fuoco, ed il ferro, perchè l'uomo talvolta ne abusa. Abbiam veduto sovente nel corso di quest' Opera, che l' Achille degli argomenti in favore degli Avversari è sempre l' esagerata narrazione degli abusi: ma di che peso è mai questo agli uomini di buon senso? Gli abusi sono inseparabili da tutte le cose, in cui prende parte l' uomo ; l' inclinazione al male, ereditata dal primo Padre prevaricatore, obbliga le società a non potersi disfare di tutti gli abusi, senza perdere insieme il bene; ed a misura che le cose sono migliori, il loro abuso

⁽¹⁾ Des Oracles des Anciens. Diss. I. ch. 4.

riesce ancora più pernicioso; anzi gran prisova della bontà di una istituzione è appunto il gravissimo danno cagionato dal suo abuso. Quindi sul nostro proposito il De Real doveva far valere la sua politica non a far voti per l'abolizione totalo dell' Immunità, ma a formare savi progetti per l'esatta osservanza de'Ganoni, e de'Nouocanoni, che son diretti appunto a sgombrarne gli abusi.

Si confuta l' unico argomento del DE REAL.

VIII. Finalmente egli crede trionfare con un argomento in suo favore, cui spera che non possa darsi una soddisfacente risposta; e quindi il propone con tutto l'apparato della sua eloquenza. Le persone, egli dice, i beni, ed i luoghi della Chiesa son parte dello Stato: dunque debbono governarsi colle leggi generali, nè possono pretendere alcuna esenzione. Prima di rispondere all' argomento bisogna ragionar così : questo argomento non è fondato sopra nuove scoperte, e nuove teorie, ignote agli antichi; è anzi una riflessione, che dovette presentarsi in mente di chiunque avesse intesa la semplice definizione dell'Immunità. Or quando si vede un argomento di simil fatta, che per tanti secoli non poteva sfuggire la riflessione degli uomini; e si conosce altresì, che si è valutato per nulla in tanti secoli; uopo è conchiudere, che il consenso de' popoli la ha dichiarato debolissimo, ed incapace di determinarlo alla sua conseguenza: essendo cosa naturale all' uomo, che le ragioni veramente chiare, valevoli, e conosciute dalla generalità, non possano rimanere senza convincere, e senza produrre effetto. Ma lasciando da parte tutto ciò, l'argomento del DE REAL pruova troppo, ed in conseguenza prnova nulla; poichè pruova

ancora, che i Preti, ed i Magistrati debbano andare alla guerra; che nelle Chiese possa farsi tutto ciò, che si fa nelle piazze; che la roba delle Chiese possa, come tutte le altre, vendersi. e donarsi. Se dunque è necessario far qualche eccezione, i principi del DE REAL non potranno sempre applicarsi; e l'argomento in buona logica non reggerà. Ma se avesse egli capito una volta, che vuol dire legge, e qual sia il vero spirito delle leggi; avrebbe intesa una gran verità, cioè che analizzandosi qualsivoglia legislazione, due terzi di essa non sono in realtà, che mere eccezioni; e che è difficilissimo trovare una regola senza eccezioni (1). Avrebbe inteso ancora, che il savio legislatore non è quegli, che fa leggi generali; ma quegli, che dopo aver dati i principi generali, forma l'eccezioni, modificandogli, applicandogli, e determinandogli, secondo la particolar natura delle cose, e le circostanze individuali delle persone. Avrebbe inteso in fine, che queste eccezioni debbono essere regolate da una ragione illuminata, la quale trova ne' particolari casi i suoi giusti motivi per ripiegare i principi generali

IX. Nè poi è vero ciò, che egli, ed al- False consetri con lui voglion darci a credere; che cioè guenze, che colle esenzioni si perturba la tela giudiziaria, dursidall'imsi ritarda la decision delle liti, si procura l' munità. impunità a' delitti, e le Chiese divengono spelonche de' ladri, contro al divieto del Salva-

⁽¹⁾ PLATON. Polit. T. H. p. 295. et seqq. edit. Steph. MONTESQUIEU Esprit des Lois, L. XXIX, ch. 1, et segg.

dore (1). Imperocchè quando è conosciuto il Tribunale, in cui dee procedersi, e quando in questo vi è un ordine giudiziario regolare : come mai può temersi , che le liti si allunghino, e che la loro procedura soffra una nocevole alterazione? Che poi l'ordine giudiziario, lungi dal mancare a' Tribunali Ecclesiastici, sia stato all'opposto il modello di quello, che si è adottato ne' Tribunali Civili, e gli abbia dato le prime mosse, ed il vero splendore; è una verità confessata da valentissimi Giurisperiti (2). Qual è poi l'impunità, che si teme? Forse che i Preti non sien puniti dal foro Ecclesiastico? Anzi questo punisce i delitti, che non son mentovati ne' Codici Criminali di qualsivoglia Nazione (3). Forse che

(1) MAPPH. XXI. 13.

(2) COIAC. Praefat. in IV. Decretalium. FLEURY Instit. au Droit Eccles. Chap. I. ROBERTSON Introduction a P Histoire de CHARLES V. Sect. 1. Rém. 26.

Pe' Consessori, che hanno ardire di rivelare la

⁽³⁾ Pe' Chierici Concubinarj notorj vi era la pena della Sospensione. cap. Practer. Dist. 32. Cap. si qui sunt dist. 81. et Cap. ultimo De Cohabit. Clericorum, et mulierum. La quale pena si dubita da alcuni Teologi, se sia stata rivocata dal Tridentino, da cui siordino, che dopo la prima ammonizione fatta a cotesti Chierici, ipso iure fossero privati della terza parte de' frutti dei loro benefici; dopo la seconda ammonizione fossero spogliati di tutti i benefici, pensioni ecc.; e divenissero inabili a ricevere qualunque beneficio. Pe' Vescovi poi Concubinarj fu stabilito dal medesimo Concilio, che se non si emendassero dopo l' ammonizione loro fatta dal Concilio Provinciale, resterebbero ipso facto sospesi: Sess. 25. Cap. 14. De Reformatione.

non possano nel Clero trovarsi Giudici imparziali, ed illuminati, i quali riconoscano il colpevole, ed o lo puniscano, o lo rimandino, secondo i Canoni, al Giudice secolare? Ma ciò non può presumersi in tutto quel Corpo, che in ogni tempo ha vantato, e sempre vanterà individui conspicui per sapere, e per probità. Si temerà in fine, che chiudendosi nelle Chiese, o ne'loro recinti alcuni indebitati, o colpevoli di delitti, cui è conceduto l'asilo, essi rimangano impuniti? Ma non è piccola pena il restar chiu-

Confessione, viene stabilita la pena della deposizione, e della reclusione in un rigido Monistero. ex Cap. Saccerdos, et C. Omnis utriusque. De poenitentia, et remissione.

Pe' Confessori sollecitanti, oltre le altre pene antiche, vi è quella ancora della perpetua inabilità a celebrare la Messa, per la Costituzione di Benedetto XIV. In generali Congregatione.

Per quei Confessori, che assolvono da Casi riservati senza aver domandata la facoltà, vi è la scomunica riservata al Papa, en decreto Sacr. Congr. Episc.

et Regul. confirmato a CLEMENTE VIII.

Il Tridentino Sess. 25. C. 18. De Regularibus ha fulinata la scomunica non riservata a coloro, che costringono qualche donna a farsi Religiosa, ovvero ingiustamente l'allontanano dallo Stato Religioso.

Pel delitto di Simonia vi sono le seguenti pene l. La Scomunica riservata al Papa per l'Estravagante, Quum detestabile. Il. La Sospensione da quell' Ordine, che simoniacamente si è ricevuto, pel Cap. Il. de Aetate, et qualit. praesse. Ill. L'infamia, pel decreto di Innocanzo Il. fatto nel Il. Concilio Lateranese. IV. La nullità di tutti i benesse, per la medesima Estravagante, Quum detestabill. V. L'inabilità non solo a ricevere l'istesso benessico ottenuto con Simonia, ma parimente gli altri, pel Cap. 27. De Simonia.

Ho Google

so tra quelle mura, ed il lasciarsi vedere in sissatta inselice situazione da chi viene a frequentare gli atti di Religione. Altronde se nelle carceri, per funesta esperienza, sogliono gli uomini diventar peggiori, sicchè la pena lungi dall' emendare, come si vorrebbe, produce un essetto opposto; nelle Chiese al contrario vi son molti mezzi per richiamare i traviati nel difitto sentiere. e vi è una soda speranza, che eglino un giorno n' escano ravveduti. Il testo poi del Vangelo: vos autem fecistis illam speluncam latronum, come saggiamente avverte un nostro Scrittore (1), non ha che dividere colla presente quistione; poichè il Salvadore parlava non a' rifuggiti nel Tempio, ma a coloro, che lo trasformavano in un mercato. Finalmente noi ripeteremo sempre ciò, che abbiamo più volte avvertito, cioè che se in taluni casi le leggi più sante, e più giuste non evitano qualche disordine; sara miglior consiglio il tollerar questo, che l'abolir quelle; essendo proprio delle cose umane, il non potervisi evitar tutti mali, senza distruggere l'umanità, la quale gli sa entrar da per tutto; ed essendo più savio consiglio tollerare i pru lievi e più rari per non incorrere ne' più gravi e più frequenti. Or avendo noi esaminata la triplice Immunità, ed avendo trovati per ogni sua parte molti beni, sode ragioni a sostenerla, cade tutto l'argomento del DE REAL, che vuol distruggere equalmente ogni eccezione, ed bgni esenzione.

⁽¹⁾ GAGLIARDA Instit. Can. L. IV. Tit. 6.

COROLLARIO.

E poiche riguardar si debbono i Sacerdoti, secondo le dottrine anche de Filosofi Pagani, quali conservatori della Religione (1), che in se stessa, e pe'suoi effetti è cotanto preziosa; sarà lodevolissima cosa il fargli rispettare, ed il promuovere ancora la venerazione delle cose, e de' luoghi, sagri ad essi affidate. Le leggi della Chiesa, in questa parte, come nelle altre, bene osservate, concilieranno le benedizioni dio, e renderan più sicura la pubblica felica.

(1) ARIST, Polit. L. VII. c. 8.

TEOREMA X.

CONFUTAZIONE DI TALUNE PAROLE DEL FRANK INTORNO ALLA SEPOLTURA NELLE CHIESE.

Parole del FRANK.

I. Jopochè i Protestanti eliminarono dalle loro Chiese le Sepolture, ed il loro esempio dopo il volgere di qualche secolo venne seguito. pur da chi non seguiva i loro errori; sursero parecchi Scrittori, per lo più anche Protestanti, che si credettero felicissimi nel sostenere il nuovo sistema con argomenti fondati o sulla sagra erudizione, o sulle vedute della Medica Polizia. Io non intendo di esaminare tutti coloro, che hanno scritto su tal proposito: sarò contento di noverare i più famosi. Nè avrò mai l' ardire di censurare gli Atti di qualsivoglia Autorità: sono nell'obbligo, e mi fo gloria di rispettargli. Solamente talune parole del Frank, che riguardano questo assunto, mi sembrano scritte con poca avvedutezza, e con poca verità: quindi siccome nel Catechismo Medico ebbi spesse fiate motivi ben giusti di non ammettere le sue dottrine; così nè meno qui mi sembra, che io gli possa tributare alcuna lode, se esse sottopongansi ad esame. Le parole adunque, che contengono in breve i suoi pensamenti sulla presente quistione, e che debbono riunirsi da varii paragrafi del suo Trattato per esser meglio confutate, sono le seguenti: Il più scipito pregiudizio indusse, a motivo di male intese opinioni religiose, a situare contro le disposizioni degli antichi, così pure in onta degli

ordini de' più Sapienti Legislatori Romani. le Fosse... perfino nelle Chiese; cosicche l' atmosfera de' morti doveva essere respirata da' vivi...e senza portare alcun vantaggio ai morti... occupava perpetuamente gli sguardi

de' vivi sulle Sepolture (1).

II. Meritano prima di ogni altra cosa l'in- L'uso di se dignazione degli uomini saggi, e virtuosi quelle pellire nelle parole scipito pregiudizio. Împerocche essendo to è chiamato il pregiudizio una precipitata opinione, che scipito senza maturo esame si è creduta ragionevole, giudizio mentre non l'era; ed essendo scipita quella opinione, che si oppone al buon senso delle persone veramente illuminate; avrebbe dovuto il FRANK prima di adoperare coteste espressioni dimostrare, che l'uso di seppellire i morti nelle Chiese siasi precipitosamente, senza maturo esame, contro alla ragione, e contro al buon gusto degli uomini veramente illuminati introdotto, diffuso, e sostenuto. Ma ciò appunto il FRANK non ha fatto; e non lo ha fatto, perchè nol potea. Certamente ne' primi tre secoli della Chiesa le sagre funzioni faceansi sovente ne' Cimiteri, ossia convertivansi in Chiese i Cimiteri: nè si credeva indecente al Culto Divino, un luogo destinato alla Sepoltura dei morti (2). Cessate le persecuzioni, le quali obbligavano i Cristiani a radunarsi ne' luoghi più occulti, soppiamo che Constantino Imperatore fondò una Basilica col titolo de' Santi Aposto-

(2) Veggasi il SELF AGGI Ant. Christ. Lib. II. c. 12. Append.

⁽¹⁾ FRANK Poliz. Med. Vol. X. Sez. 2. S. 35. p. 178. et seqq. Milano 1817.

li pel desiderio di essere ivi seppellito (1). San' PAULINO rammenta le cellette messe dentro fa Basilica per la sepoltura de' defunti (2). Santo AMBROGIO volle la sepoltura in Chiesa per sè, e per Satiro suo fratello (3). San Massimo (4), e Santo Agostino (5) attestano, che i cadaveri de' Cristiani seppellivansi nelle loro Chiese. Abbiamo ancora memoria di CESARIO fratello del NAZIANZENO (6), e di PAOLA discepola del Dottor Massimo (7), che non ebbero altrove la loro sepoltura. Anzi si vuole, che l' Apostolo San GIOVANNI si formò vivo la sepoltura nella Chiesa; e ben sapendo esser venuto il termine de' giorni suoi, vi discese, e vi restò (8). Ma comunque ciò sia, certa cosa è che fin dai tempi antichissimi gl' Imperatori, i Re, gli Abati, i Vescovi constantemente si seppellirono nelle Basiliche: talchè di S. FLAVIANO leggiamo essersi seppellito nella Basilica, in qua consueverant praedecessores Episcopi sepeliri (9). Certo è altronde, che l'ammettervisi i cadaveri di

⁽¹⁾ EUSEB. Vit. CONSTANT. Lib. IV. cap. 71. p. 668. Cantabrigiae 1720.

^{(2:} Poém. XIX. vers. 477. et seqq. col. 475. et Epist. XXXII. ad Seren. num. 12. col. 203. Veron. 1736.

 ⁽³⁾ Epist. XXII. n. 13. Opp. Tom. III. col. 931.
 (4) Homil. LXXXI. col. 261. Rumae 1784.

⁽⁵⁾ Retract. Lib. II. cap. 64. col. 46. Opp. Tom. I. Antwerp. 1700.

⁽⁶⁾ Orat. X. pag. 167. T. I. Coloniae 1690.

⁽⁷⁾ Epist. CVIII. n. 29. p. 717. Opp. Tom. I. Veronae 1734.

⁽⁸⁾ S. PETR. DAMIAN. Sermo II. De S. IOANN. Apost. pag. 166. T. II. Opp. Paris. 1743.

⁽⁹⁾ Epist. PULCHER. Augustae ad S. LEON. Inter Epistolas ipsius Pontificis post. LVIII. psg. 277. T. I. Opp. Lugduni 1700.

tutto il popolo è una usanza non introdotta al medesimo tempo in tutte le parti della Cristianità, ma da per tutto vanta molti secoli di prescrizione (1). Ciò posto chi potrà mai accusare di precipitanza, d'immaturità nell' esame. d' irragionevolezza, e di poco buon senso un costume così universale, e non contraddetto, anzi favorito da persone per probità, per sapienza, e per pietà Cristiana rinomatissime? Accusare di pregiudizio, e di pregiudizio scipito tanti e tanti personaggi costituiti nel più eminente posto dell' Autorità Ecclesiastica, e Secolare, i quali coll' esempio, e colle ordinanze hanno raffermato, e protetto un tal costume, non è forse un insulto, che fassi al senso comune, ed al riguardo, che è dovuto a chi ci ha gloriosamente governati?

III. Ma il FRANK di ciò non contento vuol Non fu infarla da Teologo, ed asserisce, che la sepoltura maleinteseonella Chiesa è nata da male intese opinioni re- pinioni reliligiose. Concedo volentieri, che queste opinioni religiose sieno male intese da lui, e da parecchi Eretici, che lo han preceduto (2. Manego, che lo sieno state da veri Cattolici. Per verità chi mai tra questi chiamar potrà infetti

(1) MARTEN Ant. Eccl. Ritus. Lib. III. cap. 13. §. 11. et seq. Tom. II. p. 372. Antwerp. 1763.

⁽²⁾ KOPPERUS Polit. Eccl. Lib. 1. cap. 15. BINGK 4-MUS Orig. Eccl. Lib. XXIII. cap. 1. S. 9. Costoro hanno asserito, che la superstizione del popolo, l'avarizia, e l'ambizione de' Monaci, e de' Preti hanno introdotto il costume, di cui si ragiona. Sono a bastanza confutati dal MURATORI Diss. XVII. ad cale, Opp. S. PAUL. col. 838. et seq. Veron. 1736.

da male intese opinioni religiose i Padri, ed i Dottori della Chiesa, e tutti i Fedeli sparsi sulla superficie della terra? Una pratica così antica nelle Chiese, e sostenuta dall' Autorità di tanti uemini, da tutto il mondo riconosciuti qui modelli di sublime santità, potrà credersi opinione religiosa male intesa (1)? Al contrario la cura, che ebbero i primi l'atriarchi di seppellire i congiunti in luoghi vicini per unire i cadaveri de'defunti, che erano stati uniti nella lor vita (2), fece sorgere l'idea di scegliersi un sepolero Gentilizio nelle Chiese, e di acquistarne il diritto con fondazione, restaurazione, o dotazione della medesima Chiesa (3): sulle quali cose tanto si è scritto fin ora anche dagli Eretici (4). Conterà egli adunque per niente il

(1) Giorn. Eccles. di Roma. T. I. pag. 42. Roma 1786.

(2) Genes, XXV. 9.
(3) SAMVEL De Sepulturis. Tract. I.Disp. 1. Contr. 4.
Conclus. 6. LAMBERTIN. De lure Patron. Part. 1. art.
ult. vers. Bene verum, et vers. Si de cetero. Barbos a
De Offic. et Potest. Parochi. Part. III. cap. 26. n. 12.
et lib. II. luris Eccles. Univ. cap. 10. n. 12.

⁽⁴⁾ REBHAN De iure Sepulchrorum. BASTINEL-LER De iure Sepulturae. Vittemb. 1750. BODINI De prohibita violatione iuris Sepulturae. Rint. 1687. BOE-CKELMANN De iure Sepulturae. Heidelb. 1665. FIN-CKELTHAUS CONCULSiones De iure Sepulturae. Lips. 1626. FRANCUS De iure Sepulturae. Arg. 1718. FRIBERO De iure Sepulturae. Aboae in Finnia 1732. HORNIUS Observationes iuris ecclesiastici circa iura patronatus subselliorum in Templis, et Sepulturae. Vittemb. 1714. HOY ER Deiure Sepulturae. Vittemb. 1648. STRAUCHUS De iure Sepulturae. Jenae 1668. Thomassus De iure Principis Evangelici circa solemnia Sepulturae. Hal.

toeliere questo diritto a chi lo possiede per giusto titolo; o crederà che non ne venga disgusto alle popolazioni, sol perchè egli asserisce, che sono male intese opinioni religiose? Non farà verun caso del danno, che si reca alle Chiese col privarle di quelle donazioni, che vengon loro continuatamente per la sepoltura de' defunti (1)? come se spogliandosi di queste obblazioni, le Chiese, spesso povere, ed i Ministri del Santuario, che lor servono, non ne derivasse grave danno alla Religione, ed all' Erario, il quale finalmente dovrà rifondervi del suo (2). In somma tutti gli stabilimenti, tutte le riflessioni religiose, che su questo articolo si son fatte per tanti secoli, crede il FRANK, che vadano in fumo con due parole, le quali non han pruova alcuna favorevole, ma ne hanno ben molte contrarie?

IV. Sospinto egli ancora dall' energia del suo È falso pure, talento Teologico, penetra ne' segreti dell' altra che non porvita; ed afferma, che la sepoltura nelle Chiese vantaggio a' non porta vantaggio a' morti. Eppure i Santi morti. Padri, e Dottori della Chiesa non hanno insegnato così. Santo Agostino non solamente nel Libro De Cura pro Mortuis agenda (3), ma ancora altrove mostrò vantaggiosa a' defunti una tal costumanza: ne sarà discaro leggerne le parole originali: quod vero quisque apud memo-

1702. WACKIUS De iure Sepulturae. Vittemb. 1648. ZIEGLER De iure Sepulturae. Ibid. 1660.

⁽¹⁾ Clement. L. III. Tit. 7.

⁽²⁾ Ved. sopra Parte II. Teor. II. S. 6.

⁽³⁾ Cap. IV. col. 378. Opp. T. VI. Antwerp. 1701.

rias Martyrum sepelitur, hoc tantum mihi videtur prodesse defuncto, ut commendans eum etiam Martyrum patrocinio, effectus pro illo supplicationis augeatur (1). Parimente San Massimo: Ideo hoc a maioribus provisum est . ut Sanctorum ossibus nostra corpora sociemus .... Cum sanctis ergo Martyribus quiescentes evadimus inferni tenebras (2). Sant'ATTANASIO loda l'accendersi le lampadi, ed i ceri intorno a' sepoleri, ne'Luogi Sagri, come un olocausto, che non rimane senza mercede (5). San GREGORIO dice, che la Sepoltura nelle Chiese nuoce soltanto a coloro, che per vanità la desiderano, mentre conoscono di esserne indegni pe'loro peccati mortali, e vogliono morire nella loro indegnità (4): con che chiaramente palesa il suo pensiere, che alle persone defunte nel bacio del Signore sia quella una cosa giovevole. Ma più chiaramente, e più diffusamente di tutti ne ha ragionato San Tommaso, di cui ancora mi si permetterà di allegar le parole: Quod Sepultura in loco sacrato, mortuo prodest, non quidem est ex ipso opere operato, sed magis ex ipso opere operantis : dum scilicet vel ipse defunctus, vel alius corpus eius tumulari in loco sacro disponens, patrocinio alicuius Sancti eum committit, cuius precibus per hoc credendus est adiuvari : et etiam patrocinio eorum, qui in loco sancto,

⁽¹⁾ Ibid. col. 388. et Lib. II. Retract. cap. 64. col. 46. Tom. 1. Opp.

^{46.} Tom. I. Opp.
(2) Homil. LXXXI. Col. 261. Romae 1784.

⁽⁵⁾ Apud S. 10ANN. DAMASCENUM in Sermone De Dormientibus. circa medium.

⁽⁴⁾ Dialog. Lib. IV. cap. 50. et 53.

pro tumulatis apud se, frequentius et specialius orant. Sed illa, quae ad ornatum sepulturae adhibentur, prosunt quidem vivis, in quantum sunt vivorum solatia : sed possunt etiam defunctis prodesse, non quidem per se, sed per accidens, in quantum scilicet per huiusmodi, homines excitantur ad compatiendum, et per consequens ad orandum : vel etiam in quantum ex sumptibus sepulturae vel pauperes fructum capiunt, vel Ecclesia decoratur: sic enim sepultura inter caeteras eleemosynas computatur (1). Quindi son note le Rubriche della Chiesa per celebrarsi le Messe praesente cadavere, e la divozione universale de' Fedeli di farle celebrare nelle Chiese, e negli Altari, sotto de' quali son seppelliti i morti, per cui vogliono applicarsi (2).

V. Dispiace inoltre al FRANK, che essendo le Sono inettombe nelle Chiese, si occupino perpetuamente quelle: occugli sguardi de' vivi sulle sepolture. Prima di pare pen ogni altra cosa, che vuol dire quel perpetua- squardo mente? Forse i Fedeli stanno perpetuamente vivi sulle Senelle Chiese; o standovi, altro non guardano polture. perpetuamente, che le sepolture? Forse egli il solo avrà avuta la sorte, che desiderava il Profeta di abitar sempre negli Atrii del Signore (3); ed avrà trovato ivi il riposo per abitarvi perpetuamente (4)? Forse a lui ancora avrà Indio fatta quella grazia, che il medesimo

⁽¹⁾ Summ. Theol. Part. III. Quaest. 71. art. 11.

⁽²⁾ GAVANTUS Thes. Sacr. Rit, cum Obs. MERA-TI. P. I. Tit. 5.

³⁾ Psalm. LXIV. 5.

Profeta desiderava, di tener cioè sempre innanzi agli occhi il suo fine (1)? Certamente gli altri Fedeli, che frequentano le Chiese, non isperimentano questa perpetua occupazione sui morti, o almeno fin ora non se ne sono querelati. Altronde chiunque brama la riforma de' costumi, che abbiamo dimostrato essere il vero sostegno della società, ed il vero legame, che la riunisce, aver non debbe a discaro, che gli uomini si ricordino perpetuamente de' Novissimi; perchè così certamente non peccheranno. Questo è il notissimo insegnamento del Savio: in omnibus operibus tuis memorare Novissima tua, et in aeternum non peccabis (2). Il Savio ancora ci insegna, esser meglio frequentar la casa del lutto, che quella del convito, per rammentarci di ciò, che anche a noi avverrà: melius est ire ad domum luctus, quam ad domum convivii: in illa enim finis cunctorum admonetur hominum, et vivens cogitat, quid futurum sit (3). E due appunto furono i motivi, pe' quali i Rivoluzionarii bramarono di allontanare le sepolture dalle Chiese : il primo fu per mostrarsi più premurosi essi, che la Chiesa, della pubblica sanità, onde accreditar sè stessi col discredito della Chiesa. Il secondo per togliere all' uomo il più potente freno della superbia, e delle altre passioni (4), che eglino volcan fomentare per sostenere la ribellione. E poi il pensiere della

⁽¹⁾ Psalm. XXXVIII. 5.

⁽²⁾ Eccli. VII. 40. (3) Eccl. VII. 3.

⁽⁴⁾ Psalm. LXXII. 4. et seqq.

morte più utile nelle Chiese, che altrove; sì perchè meglio ci stimola a suffragare i defunti; si perchè ci presenta ivi stesso il Trono di grazia per ottenere dalla Divina bontà il favore di una santa morte; sì ancora perchè le prediche, il buon esempio, le pubbliche preghiere, l'amministrazione de'Sagramenti, e tutto il restante, che si osserva ne' Tempj, concorre a rendere più vivo il pensier della morte, ed a presentarci più agevoli i mezzi, onde evitare una morte infelice.

VI. Ma non tanto il pensiere, quanto il timor Falsamente si della morte sembra al FRANK opportuno più dice, che neldi ogni altro motivo per rendere a' Fedeli odio- atmosfera de sa la sepoltura nelle Chiese; e perciò aggiu- morti si regne, che con tal sistema l' atmosfera de'morti si respira da' vivi ; quasichè o i vivi si chiudessero insieme co' morti ne le Sepolture, o i morti restassero a marcire sul pavimento delle Chiese, per aversi in tal guisa un' atmosfera comune. So ben io, che molti Scrittori lo han preceduto, ed altri poscia lo han seguito in queste idee : talché basterà allegarne taluni nella nota qui sottoposta per intendere, che il Frank non vi ha aggiunto altro del suo, che una espressione esagerata (1). So pure,

⁽¹⁾ HOFFMAN Diss. De Coemeteriis ex urbe tollendis. Francf. 1629. RIVETI Epistota, in qua mos cadavera mortuorum in Templis sepeliendi redarguitur. Lugd. Bat. 1636. NIMPTISCH Diss. De Sepulchris ad viam publicam. Lipsiae 1721. Coschuiz, et Erlich. Diss. De Morte ex Sepulchris, seu De Noxis ex Sepulchris in templis oriundis. Hal. 1728. ALBERTI Dissert. De Sepulchrorum salubri translatione extra ur-

che andò tanto oltre il timore di contrarre dei morbi per la sepoltura de' cadaveri, che finanche i cimiteri, quantunque situati lungi dalle Città. ed a ciclo aperto, si credettero pure perniciosi, e non si sapeva quanto lontano dovessero spingersi le sepolture per assicurare la sanità de' viventi (1): e quindi dovettero altri Autori scrivere sull' innocenza de' cimiteri, e sgombrar così il panico timore, che voleva spargersi nel cuore del popolo (2). Altri al contrario dimostrarono, che l'esperienza, maestra delle cose, bastar poteva per non farci paventare di alcun pericolo per le Sepolture nelle Chiese; e fecero ben intendere, che se qualche danno n'è avvenuto, non si è potuto ripetere da altra cagione, che dalla negligenza di coloro, i quali avevano l'incarico di chiudere le tombe (5). Or

(1) HARTMANN. Vedi KORTUM nell' Opera qui ap-

presso citata, pag. 3.

bem, Hal. 1743. ALIX De Nociva mortuorum intra sacras aedes, urbiumque muros Sepultura. Erford. 1773. MARET Mémoire sur l'usage, où l'on est d'enterrer les morts dans les Églises, et dans les enceintes des villes. Dijon 1773. Mémoires sur les sepultures dans les villes. Versailles 1776. Observation sur l'établissement d'un Cimetière général hors de la ville de Lyon. Lyon. 1776. Vico D' ARYR. Essai sur le danger des Sepultures. Paris 1778.

⁽²⁾ Kortum Ueber die Unschaedlichkeit der Kirchhoefe. Onab. 1801. ARS AND Vertheidigung der Unschaedlichkeit der Kirchhoefe. In Reichanz. n. 24. 1801.

⁽³⁾ WURZER Ob die Kirchhoefe in Staedten wirklich schaedlichen Einfluss auf die Gesundheit der Einwohner haben. In Crells chemischen Ann. 8. Stuck.

chi non sa, che quando i disordini di una pia instituzione vengono soltanto dalla trascuraggine di taluno, cui n'è affidata l'esecuzione, debbono sgombrarsi non già col distruggere l'istituzione medesima, ma solamente coll'invigilarvi, e destare in altri la dovuta attenzione?

VII. Del rimanente le asserzioni del FRANK IIFRANK non su' pericoli della publica salute, possono con- attese in ciò futarsi a priori, ed a posteriori, come suol dir- chimiche: si nelle Scuole. In quanto alla prima maniera di ragionare, quantunque io non sia Chimico di professione, sono tuttavia nel caso di ricordare al FRANK le riflessioni chimiche esposte già luminosamente da Thomsdorff, colle quali ha fatto conoscere, come la Provvidenza ha disposte in modo le cose, che i nostri cadaveri possano interrarsi in mezzo a' viventi, senza recar loro verun nocumento (1). Essa in fatti ha voluto, che il senso dell' Odorato fosse molestato gravemente da' loro effluvi (2); affinchè l' anima avvertendolo, ritragga il corpo da luoghi infetti e perniciosi. Quando adunque nulla si avverte per questo senso, come ordinariamente

^{1794.} Iode Von den Begraben in Kirchen, und in Kirchhoefen in Staedten. Ebend. 1789. WINKLER. Diss. De iure Sepulturae in Templis. Anche in Freyberg comparve nel 1775 una Memoria intitolata: În-nocenza provata de Cimiteri in vicinanza alle abitazioni de' viventi. Inoltre il LEUNI tradusse dal Francese un Trattato del Rians, nel quale è dimostrato non poter risultare alcun pericolo dal seppellirsi i morti nelle Chiese, e nell' interno delle Città. Lips. 1779.

⁽¹⁾ TROMSDORF Aufsaetze ueber die Unschaedlichkeit der Kirchhoefe. In Reichsanzeiger n. 60. 1800. (2) RAMAZZIN. De Morbis Artificum. Cap. 17. pag. 542. Genevae 1717.

avvien nelle Chiese, incolperemmo la stessa Provvidenza di averci mal guidati; se ci abbandonassimo a que' panici timori, e volessimo trovarne il fondamento, dove in realtà non esiste. Per verità i fatti di nocevoli esalazioni cadaveriche, de' quali il FRANK, ed i suoi fautori fanno ampia rassegna nelle loro declamazioni, tutti parlano di fetore (1): ed è altronde pur noto, che i principi, in cui risolvonsi le carni umane nella loro corruzione, e da cui si teme il male, danno odore empireumatico (2). Laonde trovandosi in Chiesa le Sepolture ben custodite, e colla calce ancora chiuse le fissure; se fra tante persone, che v'intervengono, e vi adoperano ancora tutta l'attenzione, niuna vi avverte alcun fetore; convien dire, che talmente manchi la causa dell' infezione, che sia svanita ogni giusta ragione di temere i danni tanto esagerati dal FRANK.

(1) FRANK 1. c. KRÜNITZ Op. cit. p. 396. Gazette Salutaire N. XXIV.-VI.

⁽²⁾ AASHEIM Diss. De Miasmate Putredinoso, Hafniae 1786. GARMANNUS De Miraculis mortuorum. Lipsiae 1709. Lib. III. 1ü. I. De putredine cadaverum, psg. 823.—940. THOURET Hist. de la Soc. Royal. de Medecine à Paris pour l'an. 1786. psg. 238. etc. THOM-FSON negli Annals of Philosophy, Vol. XII. p. 41. Mémoires d'ARCUEIL Vol. I. p. 333. THENARD Elem. de Chimie. Tom. III. p. bi86. FOURCROY Système des connoiss. chim. Tom. IX. p. 242. et Tom. X. p. 165. Idem Mémoire sur les differens étas des Cadavers touvés dans les fosses companies. Manales de Chimie T. V. p. 154. et seqq. De la Matière grasse des cadavres contenus dans les fosses communes. Idid. T. VIII. p. 17, et seqq. Paris 1791.

VIII. Ma una pruova di esperimento farà for- nè all'espese impressione più gagliarda. I Frati, e tra que- rienza. sti coloro, che per l'osservanza dell' Istituto non possono dispensarsi dalla quotidiana Ufiziatura nel Coro, passano molte ore del giorno, e della notte in Chiesa. I loro Novizi al certo non possono esserne esentati; poichè sono obbligati a maggiore esattezza per farsi degni di professare. Intanto le loro Chiese sogliono essere il ricettacolo di un gran numero di cadaveri, sia per la divozione, che hanno i Fedeli a'Santi dell' Ordine, sia per le Cappelle Gentilizie, che vi sono da antichissimi tempi, sia pel concorso del popolo, che come le ha frequentate in vita, così desidera di rimanervi dopo la morte. E pure nè i Novizi si dolgono di qualche funesta impressione. che pur dovrebbe fortemente da loro risentirsi, nel principio almeno della monastica carriera; nè i Frati, o i loro medici hanno mai attribuita agli aliti cadaverici assorbiti nella Chiesa la cagione di qualche loro infermità; anzi il MORNEO, l' OSPINIANI, e gli altri Monacomachi han veduto con invidia, che i monaci sono ventricosi, pingues, renidentes, robusti ecc. Se dunque i Monaci, che menano gran parte della vita nelle Chiese, sogliono essere di florida salute; sarà mai ragionevole il timore di chi vi entra per qualche ora dal giorno, o di chi appena vi ascolta la Messa ne' di festivi ? Ad un fatto permanente, così antico, così generale, così evidente, che cosa potrà mai opporre il FRANK?

IX. Ma, il so, egli oppone le antiche leggi Osservazione dicendo, che la nostra usanza fa onta agli or- leggi. dini de' più sapienti Legislatori Romani. Or io gli dimando: son questi Pagani, o Cristiani?

Egli allega quelle de' Pagani; ma quando mai in materja religiosa si è presa norma da' Pagani per regolare gli affari de' Cristiani? Potevano gl' Idolatri aver que' principi, quelle ragioni, quelle utili conseguenze, che il solo Cristianesimo, come abbiam veduto, ha stabilito fra noi? Se poi il FRANK intende parlare degl' Imperatori Cristiani, che non introdussero da principio l' uso di seppellir nelle Chiese; rifletta pure, che non poteano le veiustissime costumanze del Gentilesimo distruggersi in poco tempo, nè conveniva introdurre un uso affatto nuovo, se non a poco a poco, sperimentandosene da una parte l'utilità, e dall'altra il gradimento del popolo. Del resto è ben piccolo il numero e degli uni, e degli altri Legislatori al paragone di tanti Imperatori, e Re, e molto più di tanti Pontesici, e Sinodi, che hanno autorizzata, soste nuta, e diretta l'usanza di senpellir nelle Chiese (1). Il decider poi , che non questi, ma quegli furon sapienti Legislatori, come ha fatto il FRANK, è una temerità, che nella persona di un privato, non può menarsi buona; perchè non gli conviene di ergersi in giudice dell' una, e dell' altra Potestà; e molto meno gli conviene di pronunziar sentenza sulla saviezza delle Legislazioni, mentre altro non professa di essere, se non uno scolare d' IPPOCRATE.

⁽¹⁾ THOMASSIN. Vetus, et Nova Ecclesiae Discipl., P. l. Lib. III. Cap. 12. et seqq.

COROLLARIO.

È dunque dovere de' Parrochi, e de' Rettori vigilanza nedelle Chiese il far chiudere con diligenza le Sepolture: e colla calce, e con altre materie opportune untarne le fissure, che restar sogliono tra
l' orlo, e la lapide. I Vescovi raccomandino
l' esecuzione esattissima di questo utile provvedimento; e le Autorità Civili di ciascun luogo potranno non senza vantaggio invigilarvi.

INDICE.

PARTE TERZA

RAPPORTO DELLA MORALE CRISTIANA DELLA POLITICA.

TEOREMA I.

- LA MIGLIORE LEGISLAZIONE È QUELLA, CHE MEGLIO CONDUCE GLI UOMINI ALL' OSSERVANZA DELLA MORALE VANGELICA.
- I. Necessità di questa Tesi. II. Chi conduce gli uomini all' osservanza del Vangelo, ottiene il primo fine della Legislazione. III. ed ottiene la
  perfezione delle Leggi. IV. Ottiene ancora la facilità dell'adempimento. V. Si seguita lo stesso
  argomento. VI. Il Vangelo assicura l'adempimento delle Leggi Givili. VII. Il Vangelo fa
  conseguire alle Leggi il secondario lor fine. VIII.
  Il Legislatore, conducendo gli uomini al Vangelo, concilia amore alle sue Leggi, e rispetto
  a sè stesso. IX. Le Legislazioni non regolate dal
  Vangelo furono assurde e rovinose. X. Si conferma la Tesi co' principi altrove stabiliti.

COROLLARJ.

I. Le Leggi traggansi da' principi primitivi di tutte le Leggi, e confermati dal Vangelo. II. Facciansi le Leggi col consiglio. III. Si ascoltino i Ministri del Santuario, quando reclamano contro qualche Legge. IV. Ogni Legislazione abbia la Religione per suo fondamento.

TEOREMA II.

Senza la morale evangelica non può formarst un ottimo principe.

I. Discordanze degli Avversarj. II. Perchè mai è cosa difficile un Ottimo Principe. III. Il Principe trova nella Morale Evangelica il carattere della sua dignità. IV. Il Principe trova nella Morale Vangelica la sua compiuta istruzione. V. Il Vangelo dà al Sovrano i veri motivi per adempiere i suoi doveri. VI. Effetti di queste verità. VII. Esempi degli Ottimi Principl. VIII. Il Vangelo ha tolte alla Sovranità le antiche sue tacce. IX. Ne scema i pericoli morali. Aiuti, che riceve il Principe dalla Religion Cristiana per eseguire i suoi doveri.

COROLLARJ.

I. Il principe Cristiano abbia sempre innanzi agli occhi il Vangelo. Il. Dalla fanciullezza s'inspirino a' Principi questi sentimenti. Ill. Sono essi pur necessarj a coloro, cui il Re comunica autorità.

TEOREMA III.

LA MORALE EVANGELICA FORMA OTTIMI SUDDITI.

I. Chi ha contrastata questa verità. II. La sola Filosofia non forma Sudditi fedeli. III. Niuna Religione fuori della Cristiana forma buoni Sudditi. IV. Gli esempi, e le parole del Salvadore inspirano la subordinazione. V. Il Cristianesimo riconosce un sacro carattere nella persona del Re. VI. Condotta de' primi Cristiani verso i Sovrani. VII. Motivi, che somministra la Religione per tranquillare i sudditi oppressi. VIII. Il

Vangelo chiude a' suoi seguaci le sorgenti delle ribellioni. IX. Falsa idea della Libertà. X. Vera idea della Libertà Cristiana. XI. Falsa idea dell' Eguaglianza. XII. Vera idea dell' Eguaglianza Cristiana. XIII. La Religione Cattolica forma migliori Cristiani, che qualunque Setta.

COROLLARJ.

pag. 68

I. Il Principe dee promuovere ne' suoi Stati il Cristianesimo. II. Si moltiplichino i veri Cattolici, e si moltiplicheranno i buoni Sudditi.

TEOREMA IV.

- IL VANGELO, INCULCANDO L'UMILTA', LA POVER-TA', E LA MANSUETUDINE, HA GIOVATO ALLA FUEBLICA FELICITA'.
- I. Massime de' Politici irreligiose su questo articolo.

  II. Principi generali da opporsi a cotesti errori.

  III. Applicazione di questi principi. IV. Se fossero nocevoli le virtù, non sarebbero virtù, nè Iddio le avrebbe comandate. V. L' Umiltà è vera virtù anche pe' rapporti politici dell' uomo.

  VI. Dalla povertà di spirito, e dall' assoluta riceve vantaggi la società. VII. La Mansuetudine Cristiana scema i mali dell' umanità. VIII. Rissposta alle obbjezioni. IX. Confessioni de' Filosofi libertini su questo punto.

COROLLARJ.

I. Gli umili sono ottimi Sudditi, e Cittadini. II. La Povertà Evangelica forma persone veramente socievoli. III. S'inspiri al popolo la Mansuetudine Cristiana.

(486) TEOREMA V.

Lo spirito del cristianesimo, condannando la profusione del banaro pel lusso, e pel giuoco., promuove la pubblica utilità.

I. Errori de' Politici sulla presente controversia. Il. Definizione del Lusso. III. Il Vangelo condanna il Lusso. IV. Il Lussuoso è un uomo inetto per la società. V. Il Lusso rende l' uomo nocevole alla società. VI. Il Lussoo ò nemico della propria famiglia, auzi spesso non produce famiglia, VII. Il Lusso è pure un male pubblico. VIII. Il Lusso non è mezzo proprio per eccitare l' Industria, ed il Commercio. IX. nè per far circolare il danaro. XI. Testimonianze degl' Increduli in favore della proposta verità. XII. I Giuochi sono più dannosi del Lusso a' privati. XIII. Danni pubblici de' Giuochi. XIV. Tutte le savie legislazioni hanno proibito i Giuochi. XV. Risposta alle obbiczioni.

COROLLARJ.

I. S' inspiri al popolo l' abbominio del Lusso. Il. Giova impedire colla severità delle leggi l' introduzione de' Giuochi.

TEOREMA VI.

LA LIMOSINA, E L'IMPRENTITO SENZA USURA, SE-CONDO LA LEGGE VANGELICA, DANNO GRAN SOL-LIEVO ALL'UMANITA'.

I. Questo Teorema è decoroso alla nostra Religione, ed utile alla Società. II. Iddio comanda la Limosina. III. Non bastano i soli sforzi dell' Erario per soccorrere a tutti i bisognosi. IV Questi sforzi debbono animare la carità de' privati. V. Un governo savio evita due opposti estremi nel-

l'amministrazione delle Opere di Carità. VI. I delitti si scemano per le Limosine ben crogate. VII. Applicazione di queste dottrine all'Imprestito gratuito. VIII. Espressioni delle Sante Scritture sul Mutuo. IX. Pubblici danni, che si sono cagionati dall' Usura. X. Bagioni intrinseche di questi danni. XI. Danni particolari de' Mercadanti, e del Commercio. XII. Danni delle persone agiate. XIII. Danni de poveri.

COROLLARJ.

I. La condotta de' Principi Cristiani intorno alla Limosina dec servir di Modello. II. È stata lodevole impresa il reprimere l' Usura.

TEOREMA VII.

L'ORROBE, CHE LA MORALE CRISTIANA INSPIRA A' SUOI SEGUACI VERSO DEL MERETRICIO, DEE FOMENTARSI DA OGNI SAVIO GOVERNO.

I. Errori de' Filosofi, e de' Politici su questo punto. II. Orrore, che la morale Cristiana inspiraverso la fornicazione. III. La fornicazione è proibita per legge naturale. IV. Il Governo dee tener presenti questi principj. V. Il popolo facilmente si corrompe pel merctricio. VI. Molti vizj.
perturbano lo Stato per questo disordine. VII.
Gran parte della gioventi toglie alla Patria le
più liete speranze. VIII. La milizia perde troppo
per questo vizio. IX. La Lue Venerca è la più
terribile peste delle Repubbliche. X. La Popolazione per questo vizio resta notabilmente diminuita. XI. I Savj Governi hanno represso il
Merctricio. XII. Risposta alla prima obbiczione.
XIII. Risposta alla seconda obbiczione. XIV. Risposta all' ultima obbiczione.

COROLLARJ.

pag. 162

 Ne' piccoli paesi non debbono tollerarsi le donne di perduto rossore. Il. La promiscuità delle Meretrici colle famiglie onorate contamina anche le più grandi Città. III. Non è lecito riscuotere dazio dal Meretricio. IV.I Lenoni meritano una particolare vigilanza del Governo. V. Si faccia inculcare al popolo la continenza.

TEOREMA VIII.

L' IMPUNITA' DI VARI DELITTI, PRETESA DA TALUNI SCRITTORI, È IRRAGIONEVOLE.

pag. 165

1. A quali delitti vogliono taluni Politici concedere l'impunità. III. Principi generali sulla impunità. III. Dottrina di PLATONE sulla impunità. IV. Quali delitti si debbano punire dalla legge umana? V. Necessità di punire l'Adulterio. VI. Terribili conseguenze della sua pretesa impunità. VII. Consenso delle Nazioni nel punire l'Adulterio. VIII. Necessità di punire l' Infanticidio. X. Risposta ad una obbiezione. XI. Necessità di punire la Magia, per quello, che è in sè stessa; XII. e per quello, ch'è nel'suoi effetti: XIII. e per quello, ch'è nella opinione del popolo. XIV. Consenso de' Legislatori nel punire un tal delitto. XV. Risposta al FILANGIERI, e Conchiusione.

COROLLARJ.

Dag. 101

 Considerazioni, che debbonsi avere nel fissar le pene. II. Precauzioni necessarie nella conoscenza legale di questi delitti. III. Decenza nell'esame giuridico delle imputazioni. IV. Spedienti per prevenire i delitti.

TEOREMA IX.

IL SUICIDIO, ED IL DUELLO NON DEBBONO SOTTRARSI
DALLA GIUSTIZIA VENDICATIVA.

pag. 194
rrori intorno al Suicidio , II. ed intorno al

 Errori intorno al Suicidio , II. ed intorno al Duello. III. La pena del Suicidio è giusta. IV. La pena può applicarsi in varj casi. V. Utilità di queste pene. VI. Consenso di molte nazioni nel punire il Suicidio. VII. Risposta ad una opposizione. VIII. Il Politico dee riconoscere l' intrinseca ingiustizia del Duello. IX. Dee riconoscere le conseguenze del 'Duello funeste allo ordine pubblico. X. Dee riconoscere l' affronto fatto alla Pubblica Autorità. XI. Dee riconoscere idanni della falsa idea dell' onore. XII. Consenso de' Legislatori nel punire il Duello. XIII. Perpetuità dell'insegnamento della Chiesa contro al Duello.

COROLLARJ.

l. Regolamenti intorno al Suicidio. II. Regolamenti intorno al Duello.

TEOREMA X.

LA PENA DI MORTE È LECITA, ED UTILE, PURCHÈ SIA RICHIESTA DALL' INDOLE DEL DELITTO.

I. Impugnatori di questa Tesi. II. Onde comunemente si derivi il diritto d'imporre la pena di morte. III. Onde lo derivino il ROUSSEAU, il CUMBERLAND, il LOCKE, ed il FILANGIERI. IV. Lo Stato Naturale dell'umanità è una chimera. V. Chimera è ancora il Contratto Sociale. VI. La natura dell'autorità del Principe rende lecita la pena di morte. VII. Si dimostra coll'autorità delle Divine Scritture. VIII. La pena di morte è utile, perchè toglie dal mondo i malvagi. IX. perchè sparge nel popolo un salutevole terrore. X. e perchè impedisce le vendette private. XI. Risposta ad una obbiezione. XII. La pena capitale debbe esigersi per l'indole del delitto.

COROLLARJ.

pag. 247

I. Il Principe debb' esser clemente. II. Il Principe debb' esser giusto. III. L' armonia della clemenza, e della giustizia costituisce la perfezione del Principe.

(49°) PARTE QUARTA

RAPPORTO DELLA DISCIPLINA ECCLESIASTICA COLLA POLITICA.

TEOREMA I.

- L'IDIOMA LATINO ADOPERATO PER LA BIEBIA, E PER LA LITURGIA SECONDA I DISEGNI DELLA POLÍTICA CRISTIANA.
- 1. Breve storia degli errori su questo punto. II. All' uso della lingua latina nelle cose Ecclesiastiche è dovuto in gran parte l' incivilimento dell' Europa III. Il sistema di ritenere le primiere lingue nelle cose sacre è antichissimo, ed universale. IV. Questo cassoda la fratellanza Cattolica. V. Questo concilia un gran rispetto alle cose sacre. VI. Ragioni particolari per la Bibbia: Lo scandalo dei deboli. VII. Seconda ragione: La facilità di errare in materia di Religione. VIII. Terza ragione: Porta all' Indifferentismo. IX. Risposta alle obbiezioni. X. Ragioni particolari per la Liturgia. XI. Risposta ad una obbiezione.

COROLLARJ.

pag. 275

Si lasci pure la Liturgia nel suo antico idioma.
 Regola da seguirsi per le Versioni Bibliche.

TEOREMA II.

L'OSSERVANZA DELLE FESTE GIQVA ALLO STATO.

1 Origine, e progressi dell' opposto errore 11 Lσ Feste sostengono la Religione, che è il primo interesse dello Stato. III. La Chiesa ha sempre riguardato questo punto come importantissimo a' Fedeli. IV. La Legge Mosaica somministra una riflessione politica sulle Feste. V. Le costumanze de' Gentili ne somministrano un' altra. VI. Le Feste rendono la Religione cara al popolo. VII. Esse raffrenano l' avarizia, e distinguono le classi de' Cittadini. VIII. L' osservanza delle Feste chiama sul popolo le benedizioni di Dio; IX. e specialmente le spirituali. X. Risposta ad una obbiezione. XI. Risposta ad un' altra obbiezione. XII. Conchiusione.

COROLLARIO.

I. Il Principe abbia cura dell'osservanza delle Feste.

TEOREMA III.

- La magnificenza del culto divino irragionevolmente si condanna come perniciosa allo stato.
- pag. 295 I. Onde sia nato, e come siasi diffuso l'errore. Il. I Gentili diedero molto splendore al culto delle loro Divinità. III. Come si diportarono gli Ebrei nel culto Divino. IV. Magnificenza degli antichi Cristiani nelle Chiese. V. La grandezza di Dio, che s'intende onorare, richiede la magnificenza. VI. Essa dà al Popolo una idea grandiosa di Dio. VII. Concilia ancora le bene-dizioni di Dio. VIII. Si risponde ad una obbiezione. IX. Alletta il popolo a frequentare gli esercizj di pietà. X. Il popolo allettato a frequentar le Chiese si istruisce nei suoi doveri. Xl. Risposta ad una obbiezione. XII. Risposta ad un' altra obbiezione. XIII. Riflessioni su' poveri. XIV. Le dottrine Cattoliche sul culto de' Santi somministrano un nuovo argomento. XV. Prima osservazione di Pubblica Economia, che favorisce la nostra Tesi. XVI. Seconda osservazione. XVII. Terza osservazione.

COROLLARJ.

I. Il buon Principe proccuri di arricchire le Chiese.
II. È gran sagrilegio il volgere ad uso profano
le sagre cose. III. Il popolo ancora concorrer
debbe all'ornamento delle Chiese. IV. Nulla vi
sia indegno del Santuario.

TEOREMA IV.

BENI DEL CLERO, DA ESSO AMMINISTRATI, SONO UNA GRAN SORGENTE DI PUBBLICI VANTAGGI.

pag. 333 1. Errori degli Eterodossi su questo punto, che stoltamente si adottano da taluni Cattolici. II. I Gentili furono liberali verso i loro Sacerdoti. III. Ricchezze degli antichi Leviti. IV. Liberalità degli antichi Cristiani. V. Gl' invasori de' beni Ecclesiastici sono stati sempre creduti rei di sagrilegio. VI. I Principi buoni accrebbero i beni della Chiesa, e ne furono da Dio ricompensati. VII. L' esempio degli Apostoli niente giova agli Avversarj. VIII. Il Clero per la sua dignità merita un decoroso trattamento. IX. Il togliere a' Ministri del Santuario un' agiata sussistenza è contro la Giustizia. X. È ancora contra P Economia Pubblica, perchè i Beni Ecclesiastici più degli altri circolano : X1. e perchè sono il mezzo più efficace per soccorrere ai bisognosi : XII. e perchè soccorrono il Governo ne' pubblici bisogni. XIII. I Fondi Ecclesiastici sogliono essere ottimamente coltivati. XIV. L' essere inalienabili i Fondi Ecclesiastici conforta la loro utilità. XV. Ridicolo abuso delle parole Mani Morte. XVI. Il vero senso di queste parole ne mostra due motivi di giovamento per l' Erario. XVII. Quattro danni dell' opposto sistema. XVIII. Consenso de' Protestanti, e di taluni Politici.

Highlinny Googl

(493)

COROLLARJ.

 Il Principe, come Difensore della Chiesa, dee difendere, e promuovere i Sacri Beni. II. La qualità di Padre de' popoli l' obbliga al medesimo uffizio.

TEOREMA V.

GLI ORDINI RELIGIOSI MERITANO LA PROTEZIONE DI OGNI SAVIO GOVERNO.

I. Fin dove è giunto il furore de' nemici degli Ordini Religiosi. II. Le virtu dello Stato Religioso offrono un gran motivo di pubblica protezione. III. Incomparabili meriti de' Monaci per la difesa della Religione. IV. Loro antichità, e propagazione. V. Meriti letterarj de' Monaci. VI. Coltura delle terre. VII. Circolazione del danaro. VIII. Si continua lo stesso argomento. IX. Oggetto particolare di taluni Istituti. X. Utilità degli Asceti. XI. Risposta alle obbiezioni. XII. Riflessioni in favore delle Monache. XIII. Risposta ad una obbiezione. XIV. Confessioni degli Avversarj. XV. Conchiusione.

COROLLARJ.

Pag. 401

I. Si lasci la libertà nella vocazione Religiosa. II.
Proteggansi le persone, e le robe de' Religiosi. III.
Si proccuri l' osservanza delle Regole. VI. Si conservi la dipendenza da' Generali.

TEOREMA VI.

LA RELIGIONE CATTOLICA RIESCE MEGLIO DI OGNI ALTRA A PROMUOVERE LE SCIENZE, E LE ARTI, BENZA RENDERLE NOCEVOLI ALLA SOCIETA'.

I. Impugnatori di questa Tesi. II. Diverse opinioni sull' utilità delle scienze: come si possano con-

ciliare. III. Gl' insegnamenti del Cristianesimo stimolano a perfezionare l' intelletto. IV. Tutti i requisiti necessarj a promuovere le scienze si ritrovano in seno della Religione Cattolica. V. Premura, che ha la Chiesa d' istruire gli Ecclesiastici. VI. Premura, che ha la Chiesa di diffondere l' istruizione nel popolo. VII. Istituzioni ignote a' Gentili per l'istruzione della gioventi. VIII. Progressi delle Scienze, e delle Arti. IX. Progressi del Commercio. X. Lo spirito del Cristianesimo allontana dalle Scienze, e dalle Arti il pericolo di rendersi nocevoli alla società.

COROLLARJ.

Pag. 417

1. Si proccuri, che la gente la più istruita divenga la più religiosa per mezzo dell'educazione.
11. Il buon Principe protegga le Scienze, le Arti, il Commercio.

TEOREMA VIL

LE CONFRATERNITE LAICALI MERITANO LA PUBBLICA PROTEZIONE.

l. Occasione di questa Tesi. II. Antichità delle Confraternite. III. Protezione, che ne tiene la Chiesa. IV. Vantaggi, cha ne ritraggono i confratelli. V. Vantaggi, che ne ritra il popolo. VI.
Vantaggi, che ne ritra e l' Economia l'ubblica.
VII. Si risponde ad una obbiezione tratta dalle
Società Segrete. VIII. Digressione sulla Disciplina dell' arcano.

COROLLARJ.

I. Si proteggano dal governo le Confraternite. Il. Si vegli all' osservanza delle Regole, ed alla concordia. III. Si reprimano sempre le Società Segrete.

(495) TEOREMA VIII.

LE ASTINENZE ECCLESIASTICHE A TORTO ST CONDAN-

pag. 432

I. Perchè convenga trattar di questo argomento. II. La pubblica utilità delle Astinenze vien provata dal consenso universale de' popoli ji III. dall' esperienza de' Cristiani ; IV. dall' autorità; V. dalla ragion Teologica; VI. da' principj della Politica; VII. e dalle dottrine dell' Economia Pubblica. VIII. Risposta ad una obbiezione.

COROLLARJ.

Fag. 143

I. Il Sovrano abbia cura , che si osservino le Asstinenze Ecclesiastiche. II. Impedisca almeno lo scandalo pubblico.

TEOREMA IX.

OSSERVAZIONI SOPRA ALCUNE PAROLE DEL DE REAL INTORNO ALL' IMMUNITA'.

I. Che cosa s'intenda proporre in questo Teorema.

M. Oltraggio fatto a' Principi Cristiani, ed a' Vescovi. 111. Pessima idea, che si ha formata della Legge di Natura. IV. Il De Real toglie ad ogni Autorità il diritto di far Leggi sul mostro articolo. V. Errore del De Real sul diritto della Chiesa. VI. L'indignazione, ed i voti del De Real onde nascano, e dove conducano. VII. Vane declamazioni del De Real contro gli abusi dell' Immunità. VIII. Si confuta l'unico argomento del De Real. IX. False conseguenze, che vogliono dedursi dall' Immunità.

COROLLARIO.

pag. 465

I. Si rispettino le persone, le cose, ed i luoghi, che appartengono a Dio.

. (496) TEOREMA X.

CONFUTAZIONE DI TALUNE PAROLE DEL PRANK IN-TORNO ALLA SEPOLTURA NELLE CHIESE.

1. Parole del Frank. II. L'uso di seppellire relle Chiese a terto è chiamato scipito 'pregiudizio. III. Non fu introdotto per male intese opinioni religiose. IV. È falso pure, che non portasi alcun vantaggio a' morti. V. Sono inette espressioni quelle: occupare perpetuamente lo sguardo de vivi sulle Sepolture. VI. Falsamente si dice, che nelle Chiese l'atmosfera de' morti si respiri da' vivi. VII. II Frank non attese in ciò alle ragioni chimiche; VIII. nè all' esperienze. IX. Osservazione intorno alle leggi.

COROLLARIO.

1. Vigilanza necessaria per le Sepolture.

pag. 481

598487

marked by Google

